

શ્રી સરતચન્દ્રોચ નાન નન્દિર, જયપૂર

બોધદાયક દષ્ટાંતો

(૭૬ દષ્ટાંતો)

લેખક અને સંગ્રાહક

પૂ. મુનિરાજ શ્રી કુંદકુંદવિજયજી મહારાજ

— પ્રકાશક :—

નમસ્કાર આરાધના કેન્દ્ર.

વ્યવસ્થાપક :— કાંતિલાલ સોમચંદ ગાંધી

મુક્તિનિલય નૈન ધર્મશાળા

ઠે. તળેટી રોડ,

પાલીતાણા - ૩૬૪૨૭૦

(મોરાધ્ર)

પ્રા...પ્રિ...સ્થા...નો.

(૧) શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ જૈન પુસ્તક ભંડાર
મુ. શંખેશ્વર વાયા- હારિજ (ઉ. ગુજરાત)-૩૮૪૨૪૬.

(૨) સોમચંદ ડી. શાહ
પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર)

(૩) સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર
ડે. રતનપોળ, હાથાખાના
અમદાવાદ ૧

(૪) સેવંતીલાલ વી. જૈન
મહાજન ગલી,
પહેલે માળે, રૂમ નં. ૨૦
ઝવેરી બજાર. મુંબઈ-૨

(૫) મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર
૨૧૯ A કીકાસ્ટ્રીટ, ગોડીજ ચાલ
મુંબઈ-૨

(૬) શાહ ધીરજલાલ વેલજી મેઘજી
૧૬૮ મોતીશાહ લેન, મોતીશાહ જૈન પાર્ક, લાયખાલા મુંબઈ-૨૭

(૭) ઝવેરચંદ મોતીચંદ ગુઢકા
C/o હરખચંદ એન્ડ કું. પો. બોક્ષ નં. ૫૦૬૨
ડે. ૧૨-૧૪ કાઝી સૈયદ સ્ટ્રીટ, ત્રીજે માળે. મુંબઈ-૯

(૮) શાહ જયંતિલાલ માણેકલાલ
C/o શાહ મેઘજી પુંજલાઈ ઘીવાળા, ૨૬૧ ભાત બજાર મુંબઈ-૯

વિ. સં. ૨૦૩૬

સને ૧૯૮૦

મૂલ્ય : ૧૩-૫૦

: મુદ્રક :

કાંતિલાલ ડી. શાહ

ભરત પ્રિન્ટરી

પાલીતાણા-૩૬૪૨૭૦

પ્રકાશકનું નિવેદન

સંસ્કારપોષક બોધદાયક દર્શાતો એ વિશ્વનું એક ઉત્તમ ધન છે. ઉપદેશમાં આવતી કઠિન જણાતી વાતને પણ સરળતાથી સમજાવવાના કાર્યમાં દર્શાતો ઘણા જ ઉપયોગી નિવડે છે, વળી તે આખાલ-ગોપાલ, ઝોણું ભણેલા કે વધુ ભણેલા સૌને ઉપકારી બની શકે છે.

પ્રાચીન સાહિત્ય તરફ આપણે નજર કરીશું તો આપણને સ્પષ્ટ જણાશે કે તેમાં કથાનુયોગે ઘણી સારી એવી જગ્યા રોકી છે. હજારો કથાઓ એમાં ભરી પડી છે. પ્રાચીન કાળમાં કોઈપણ કથા આશય વગરની રચાતી નહોતી અને એ આશય પણ જનતામાં ફેવળ, ઉત્તમ સંસ્કારોને રેડવાનો હતો.

ઉપદેશને અસરકારક બનાવવા માટે કોઈપણ કાળમાં અને કોઈપણ ક્ષેત્રમાં દર્શાતો વિના ચાલ્યું નથી અને તેથી

સર્વકાળમાં અને સર્વક્ષેત્રમાં વિચારક પુરુષોએ એનો એક સરળો ઉપયોગ કર્યો છે.

“બોધદાયક દૃષ્ટાંતો” નામના આ પુસ્તકમાં પણ રજુ થયેલા દૃષ્ટાંતો અનેક લેખકો દ્વારા અનેકવાર અનેક રીતે પૂર્વે પ્રગટ થઈ ચૂક્યાં છે. એ દૃષ્ટિએ અહીંયા એક હકીકત એ પણ જણાવવી ખાસ ઉચિત છે કે, આજ પૂર્વે જેમણે-જેમણે આ સાહિત્યને રચ્યું છે, તેને ટકાવ્યું છે, તેમાં વિવિધતા અને અસરકારકતા લાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે, જનતા સુધી તેને પહોંચાડ્યું છે, અને તે દ્વારા પ્રજાના સંસ્કારોની સુધારણા કરવાના કાર્યમાં સફળતા મેળવી છે, તે પ્રાચીન અને અર્વાચીન તમામ મહાનુભાવોનો આમાં ઘણો મોટો ફાળો છે. તે સર્વ મહાનુભાવો પ્રત્યે આ સ્થળે અમે કૃતજ્ઞતા લાવ દર્શાવીએ છીએ. કારણ કે, આમાં જે કંઈ સારું છે, તેના યશના સાચા માલિક તેઓ છે.

આમાં પ્રગટ થયેલાં બોધદાયક ૭૬ દૃષ્ટાંતો દૃષ્ટાંતરુચિ જીવો માટે ઉપકારી છે, બાળજીવો તેને વધુ સહેલાઈથી સમજી શકે તે માટે જ્યાં જ્યાં જરૂર જણાઈ ત્યાં ત્યાં તેને વધુ સરળ બનાવવાનો તથા તેનું તાત્પર્ય બોલવાનો શક્ય પ્રયત્ન આમાં થયો છે.

અનેકવાર આ દૃષ્ટાંતો પ્રગટ થયા હોવા છતાં તેનું વાચન કંટાળાજનક બનતું નથી, પણ હોંશે, હોંશે લોકો તેને વાંચે છે અને તેમાંથી કંઈને કંઈ પ્રેરણા મેળવે છે. સૌ કોઈને જોછા-વત્તા પ્રમાણમાં જોવો સ્વાભાવિક પણ છે.

આજે ચારે બાજુ વાંચનની પ્રવૃત્તિ ખૂબ જ વધી રહી છે, પરંતુ જ્યાં સુધી મનુષ્યોને વાંચન માટે સાત્ત્વિક અને સંસ્કારપ્રેષક યોગ્ય સામગ્રી ન મળે ત્યાં સુધી શૃંગારપ્રેષક કે ગમે તે જે હાથમા આવ્યું તે વાંચવા માત્રથી લાભને બદલે હાનિ થવાનો વધુ સંભવ છે. તેવા વાંચનથી જીવનમાં સફળતાનો હાસ અને દુર્ગુણોની વૃદ્ધિ થવાનો પૂરો ભય રહેલો છે.

આ પુસ્તકમાં રજુ થયેલા પ્રત્યેક દૃષ્ટાંતોમાં કોઈને કોઈ સફળતાને મધ્યબિન્દુમાં રાખીને તેને સરળતાપૂર્વક સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

જુદી જુદી ભૂમિકાવાળા અને વિવિધ રૂચિવાળા નિઃશસ્ત્ર જીવોને આમાંથી પોતાને ઉપયોગી કંઈકને કંઈક સંસ્કાર પ્રેષક સાત્ત્વિક સામગ્રી મળી રહેશે એવી અમારી ધારણા છે.

કોઈ એકાદ જીવને પણ આ વાંચનથી લાભ થશે તો પણ અમે અમારો આ પ્રયત્ન સફળ થયો છે એમ માનીશું.

પરમકૃપાળુ પરમપૂજ્ય પંન્યાસ પ્રવંરશ્રી વાદ્રંકરવિજયજી ગણિવરશ્રીના શિષ્ય પૂં મુનિરજ શ્રી કુંદકુંદવિજયજી મહારાજશ્રી તરફથી આ કાર્યમાં અમને સુંદર સહકાર મળ્યો છે અને તેથીજ આ કાર્ય અમે ચાર પાડી શક્યા છીએ.

ભરત પ્રિન્ટરીના માલિક કાંતિલાલ ડી. શાહે પણ ખૂબ જ લાગણીથી અને કાળજીપૂર્વક મુદ્રણ કાર્ય કર્યું છે તથા બીજા નામી અને અનામી અનેક મહાનુભાવો જે જે રીતે આ કાર્યમાં અમને સહાયક બન્યા છે, તે તમામ મહાનુભાવો પ્રત્યે આભાર પ્રદર્શિત કરીએ છીએ.

ઉત્તમ સુસંસ્કારોને પુષ્ટ કરે તેવા જીવનનું ઘડતર કરવામાં આ દષ્ટાંતોનું વાંચન કેટલું બધું ઉપયોગી છે, તે બાબત અમે અહીં વધારે લખતા નથી. એને નિષ્કૃંચ વાચક પોતે જ કરે એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

અનુકુળતા મુજબ બીજાં પણ સંસ્કારપોષક યોગદાયક ઉત્તમ દષ્ટાંતો પ્રગટ કરવાની અમે લાવના રાખીએ છીએ.

કાંતિલાલ સોમચંદ ગાંધી

૩ સ્તા વ ના.

ઉપદેશના ક્ષેત્રમાં દૃષ્ટાંતો દ્વારા સિદ્ધાંતને દૃઢ કરવાની પદ્ધતિ ઘણી સુપ્રસિદ્ધ છે. દ્રવ્યાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ અને ધર્મ-કથાનુયોગ, આ ચાર અનુયોગોમાં સમગ્ર દ્વાદશાંગી વહેંચાયેલી છે પરંતુ તેમાં અધિકારીની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો કથાનુયોગના અધિકારીઓની સખ્યા વિગેરે નજરે પડે છે.

વક્તા દ્રવ્યાનુયોગના સારા અભ્યાસી હોય, અને વ્યાખ્યાન આદિમાં દ્રવ્યાનુયોગથી ઝીણવટભરી વ્યાખ્યા કરવામાં સમર્થ પણ હોય છતાં શ્રોતાઓના અધિકાર ભેદે ભાવનાધિકાદે ચોમાસામાં ખીજી વ્યાખ્યાનમાં કોઈને કોઈ કથાનક ગ્રન્થ પણ ગખવો પડે છે, એ હકીકતથી પણ કથાનુયોગની ઉપયોગિતા સહેજે સિદ્ધ થઈ જાય છે.

દૃષ્ટાંતોની ઉપયોગિતા સર્વકાલમાં સિદ્ધ થયેલી છે ખુદ યુગાદિદેવ શ્રી આદિનાથ ભગવાને પણ પોતાના નવાણુ પુત્રોને મન્મારની અસા-ગતા અને ધર્મની સારભૂતતા સમજાવવા માટે અગારકાન્ડના દૃષ્ટાંતો ઉપયોગ કર્યો હતો, તેમ આપણે શાસ્ત્રોમાં સાલગ્યાંએ છીએ.

જૈન દર્શનમાં ચાતાધર્મિકથા નામના એક મૂળ આગમમાં મુખ્ય રીતે દૃષ્ટાંતો દ્વારા જ ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે તે સિવાય પણ જૈન ગ્રંથોમાં કથાનુયોગને ઘણું સારું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તે દ્વારા અલ્પજ્ઞ આત્માઓને પણ અપરિચિત અને અગમ્ય એવા સિદ્ધાંતોમાં પણ સગળતાથી પ્રવેશ કરાવી શકાય છે અને તેમનામાં તત્ત્વજ્ઞિ વિકસાવી તેમને ધર્મમાર્ગમાં આગળ વધારી શકાય છે.

ઉપકારી મહાપુરુષોએ ચરિત્રગ્રન્થોમાં પણ કેટલાંક દૃષ્ટાંતોને તો એવા સરસ રીતે યુક્તિપૂર્વક ગુંથ્યાં છે, કે-તેમાં ચારે અનુયોગોનો સરળતાપૂર્વક સમાવેશ થઈ જતો હોય, અને તેના શ્રવણ મનનથી શ્રોતાઓએ પ્રાપ્ત કરેલું દ્રવ્યાનુયોગ આદિનું જ્ઞાન પણ અત્યંત નિશ્ચલ બની જાય.

ચરિત્રગ્રન્થોમાં શિરોમણિભૂત, સાત્ત્વિક આદિ સર્વરસોદી ભરપૂર, વૈરાગ્યપ્રધાન શ્રી સમરાદિત્ય કથાનક નામના ગ્રન્થરત્નના પ્રારંભમાં સમર્થ શાસ્ત્રકાર ભગવંત શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને કથાનુયોગવિષયક જે સુંદર સમાલોચના કરી છે તે તથા ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથામાં શ્રી સિદ્ધપિંગણી ભગવંતે જે સુંદર હકીકત રજૂ કરી છે, તે હકીકત પ્રસ્તુત વિષયમાં ઉપયોગી હોવાથી તેનો સારભાગ અહીં રજૂ કરીએ છીએ.

ચાર પ્રકારની કથાઓ.

સામાન્ય રીતે કથાઓ ચાર પ્રકારની હોય છે. તેમના નામો નીચે મુજબ છે. (૧) અર્થકથા, (૨) કામકથા, (૩) ધર્મકથા અને (૪) સંકીર્ણ-કથા. આ ચારે કથાઓનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ નીચે મુજબ છે.

(૧) અર્થકથા :- અર્થકથા એટલે ધન ઉપાર્જન કરવા સંબંધી કથા. ધન ઉપાર્જન કરવાનાં સાધનો મુખ્ય રીતિએ નીચે મુજબ ગણાય છે. અસિ (તલવાર આદિ શસ્ત્ર વિષયક), મધિ (વ્યાપાર આદિ સંબંધી), કૃષિ (ખેતી વિષયક), શિલ્પ સંબંધી, વિચિત્ર ધાતુવાદ, તથા સામ, દામ, દંડ અને ભેદ વિગેરે. આ બધા અર્થ ઉપાર્જનના ઉપાય વિષયક કથા અથવા તેની સાથે સંબંધ રાખનારી કથા જેમાં કહેવામાં આવી હોય તે અર્થકથા કહેવાય.

(૨) કામકથા :- ઈન્દ્રિયોના વિષયમાં અભિમાનજન્ય રસરૂપ જે પ્રીતિ થવી તેને કામ કહેવામાં આવે છે. આ કામ પ્રાપ્તિમાં હેતુ-ભૂત વિષયવાળી કથા જેમ કે શરીર, વય, કળા, અનુરાગ આદિ કામ-શાસ્ત્રોમાં પ્રસિદ્ધ એવા વિષયોનું જેનાથી ગ્રહણ થાય એવું વર્ણન જેમાં હોય તે કામકથા કહેવાય.

(૩) ધર્મકથા :— જે કથા ધર્મપ્રાપ્તિમા હેતુભૂત ક્ષમા, નમ્રતા, સગળતા, નિર્લોભતા, તપ, સંયમ, સત્ય, શૌચ, આદિવ્યન્ય અને અલ્પ-અર્થની પ્રધાનતાવાળી હોય ઉપરાત જેમા પાપ અલુપ્તતા, દિશિપગ્નિમાણુ, ઉપભોગ-પરિભોગ-પરિમાણુ, અનર્થદંડવિરતિ, સામાયિક, દેશાવકાશિક, પૌષ્ઠોપવાસ અને અતિથિમંવિલાગ પ્રતોના વિષયવાળી હોય તેમજ અનુકંપા આદિ વિષયવાળી હોય તે ધર્મકથા કહેવાય છે અર્થાત્ જેમા પ્રધાન રીતિએ ક્ષમાદિ ઉત્તમ ધર્મોનું અને અહિંસાદિ અલુપ્તતાનું તથા અનુકંપાદિનું એવું પ્રતિપાદન થયું હોય કે જેનું શ્રવણ-મનન કરતા તે ધર્મો ઉપર અનન્ય અનુગમ પ્રગટે અને તેને આચરવાનું મન થાય.

(૪) સંકીર્ણ કથા — જે કથા અનેક પ્રકારના ગ્રંથયુક્ત, ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે વર્ગના સાધનભૂત, ઉપાયોનું પ્રતિપાદન કરનારી હોય તેને સંકીર્ણ કથા કહેવામાં આવે છે

શ્રોતાઓના ચાર પ્રકાર

હવે અહીં પ્રસંગોપાત શ્રોતાઓના પ્રકાર જતાવવામાં આવે છે. ઉપર કહેવામાં આવી તે ચાર પ્રકારની કથાઓના સાલણનાગ શ્રોતાઓ પણ ચાર પ્રકારના મનુષ્યો હોય છે. (૧) અધમ, (૨) મધ્યમ, (૩) વર મધ્યમ, અને (૪) ઉત્તમ

(૧) અધમ શ્રોતા :— ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, શોક, ભય, મોહ અને મદ્યથી જેમની મતિ આચ્છાદિત થઈ ગઈ હોય, પરલોક મુધારવાના વિચારથી જેઓ સર્વથા પગાડ્ગમુખ્ય હોય, આ લોકનેજ જે પરમાર્થરૂપે જ્ઞેનારા હોય, જીવે ઉપર દ્યાના પગિણામ વિનાના હોય, જેમના સ્વભાવમા તામસની પ્રધાનતા હોય, જેઓ દુર્ગતિમા જવા માટે તૈયાર થયા હોય, તેવા શ્રોતાઓ સદ્ગતિના માર્ગથી વિરુદ્ધ, મનને અગળ કરનારી અને તેથી જ પાપ સાથે સળધ કરાવનારી અને ઘણા અનર્થવાહી એવી માત્ર અર્થ કથાને જ સાલણવા તૈયાર થાય છે. અર્થાત્ તેમને અર્થકથા અત્યંત વહાલી લાગે છે, પણ ધર્મકથા ગમતી નથી

વધ્યાં હોવા છતાં અંદરની શાંતિ ઓછી થતી દેખાય છે, ભૂતકાળમાં મનુષ્યો અદ્યપમાં અદ્ય પાણ સાધનોમાં મનની શાંતિ ભોગવી શકતા હતા.

આ ઉપરથી વિચાર કરતાં જણાશે કે સુખનું કારણ માત્ર પાણ સામગ્રીની વૃદ્ધિ નથી, પરંતુ વિવેક અને સંતોષના જળથીજ માણસ સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ બની શકે છે. આવો વિવેક અને સંતોષવૃત્તિ આપણને ધર્મકથાઓના વાંચન, શ્રવણ, મનન અને પરિશીલન દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

ઉત્તમ ધર્મકથાઓના પરિશીલન આદિમાં માણસને શ્રમ ધણો ઓછો પડે છે અને ઉત્તમ જીવન ધડવા માટેના આદર્શો તેમાંથી અનાયાસે મલી રહે છે. અને એ રીતે મનુષ્ય દિવ્યતાને પંથે વળી શકે છે.

કેટલાક ભાવિક આત્માઓની માંગણીથી જાળજીવોના હિતને માટે આ પુસ્તક દ્વારા ધર્મભાવનાપોષક લોક લોકેતર દર્શનોમાં પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંતોનો સંગ્રહ રજુ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં પ્રાચીન અર્વાચીન અનેક ગ્રંથકારોના ગ્રંથોની સહાય લેવામાં આવી છે. તે તમામ મહાનુભાવો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાભાવ દર્શાવીએ છીએ.

પરમ શાસન પ્રભાવક, ગચ્છાધિપતિ, પરમ પૂજ્ય આચાર્ય દેવ શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ સાહેબના શિષ્યરતન મારા પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ પરમ પૂજ્ય ગુરુમહારાજ પંચાસજી પ્રવર શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવરશ્રીના પરમ આશીર્વાદ અને તેઓશ્રીની પરમ કૃપાથી આ કાર્ય નિર્વિઘ્ન પૂર્ણ થયું છે.

આ દૃષ્ટાંતો રજુ કરવામાં મતિ મંદતા આદિના કારણે જે કાંઈ શ્રી જિનાંશાવિરુદ્ધ લખાયું હોય તે બદલ મિચ્છામિ દુઃકરું યાચીએ છીએ.

સૌ કોઈ આ દૃષ્ટાંતોને વાંચી, વિચારી, હૃદયસ્થ કરી સ્વપરતું કલ્યાણ સાધનારા બનો એજ શુભેચ્છા.

બોધદાયક દૃષ્ટાંતો અ નુ ક મ શ્લોક

નં	કથા	પૃષ્ઠ
૧	સત્યમેવ જયતે	૧
૨	વિજયશેઠ અને વિજયારોઠાણી	૧૬
૩	ન્યાયનુ ધન	૨૯
૪	સ્વાર્થનો સખધ	૪૫
૫	સત્તાનો મદ	૬૧
૬	મત્યવાદી રોક	૭૧
૭	મરણ કોઈને પણ છોડતું નથી	૮૧
૮	મત્રીનો ન્યાય	૮૯
૯	ધન્યગુણી ધન્યગુણાનુરાગી ।।।	૯૭
૧૦	સિક્ક દરના ફરમાન	૧૦૩
૧૧	સખસે ઉચી ધર્મ સગાઈ	૧૧૧
૧૨	પતિવ્રતા નાગી	૧૧૯
૧૩	કરકસગતુ રહસ્ય	૧૨૪
૧૪	જે યાય તે સારા માટે	૧૩૦
૧૫	આત્મ મુધારણા	૧૩૬
૧૬	ખાડો ખોદે તે પડે	૧૩૯
૧૭	આત્મ નિરીક્ષણ	૧૪૫

નં.	કથા	પૃષ્ઠ
૧૮	શુભાશુભ ભાવની અસર	૧૪૮
૧૯	સત્સંગ મહિમા	૧૫૧
૨૦	માળા તો મનકા લલી	૧૫૬
૨૧	મધુર્ગિદ્ધુ મુગ્ધપુરુષ	૧૬૧
૨૨	ભણતર અને ગણતર	૧૬૭
૨૩	આગંતુક અતિથિઓ (ચાર જમાઈ)	૧૭૪
૨૪	મન જીત્યું તેણે સઘળું જીત્યું	૧૮૮
૨૫	માત્ર શબ્દને જ નહિ પણ તેના ભાવને ગ્રહણ કરવો જોઈએ	૨૦૮
૨૬	આચારઃ પ્રથમો ધર્મઃ	૨૧૪
૨૭	યહ દિન ભી જયગા	૨૧૯
૨૮	ધીરજનાં ફળ મીઠાં છે	૨૪૨
૨૯	અવાચ્ય આત્મિક મુખ	૨૪૬
૩૦	બુદ્ધિનિધાન શ્રી અભયકુમાર	૨૫૧
૩૧	કેદારનાથનું કંકણ	૨૫૬
૩૨	મુનિદાનનો અચિન્ત્ય પ્રભાવ	૨૬૧
૩૩	અંતિમ આરાધનાનો પ્રભાવ	૨૭૬
૩૪	અજ્ઞાનનો અંધાપો	૨૮૨
૩૫	દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ	૨૮૫
૩૬	વાણીનો વિવેક	૨૮૮
૩૭	સત્કાર્યો અને આપણું મન	૨૯૨
૩૮	શુદ્ધિનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય	૨૯૫

નં.	કથા	પૃષ્ઠ
૩૯	ડોસીમાની સોય	૨૯૯
૪૦	બે ત ખૂ	૩૦૨
૪૧	ઉપદેશનું રહસ્ય	૩૧૦
૪૨	જેવો વેશ તેવું વર્તન	૩૧૮
૪૩	બે મહાન ગુણ	૩૨૧
૪૪	જ્ઞાનનું પાચન	૩૨૮
૪૫	પુણ્યનો પ્રભાવ (ગૌરીશ કરની ગોળી)	૩૩૩
૪૬	શાંતિનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય	૩૪૦
૪૭	મોટા દિલનો માનવી	૩૪૭
૪૮	સારગ્રાહી જીવન	૩૫૫
૪૯	લોભનો અંજલિ	૩૫૯
૫૦	વીર વણિક	૩૬૫
૫૧	ધન્ય ક્ષમાશ્રમણ	૩૭૧
૫૨	આધળાનો ન્યાય	૩૭૯
૫૩	રીઝવીએ જિનાયતને	૩૮૩
૫૪	આત્મજ્ઞાનની ચાવી (તેરા હૈ સો તેગી પાએ અવર સખ અનેરા)	૩૮૭
૫૫	સદ્વિદ્યાનો પ્રભાવ	૩૯૧
૫૬	મોક્ષપ્રાપ્તિનો સાચો ઉપાય (જ્ઞાન-ક્રિયાના સુમેળનો પ્રભાવ)	૩૯૫
૫૭	અવળચડો સ્વભાવ	૩૯૮
૫૮	લોક સ્વભાવ	૪૦૨
૫૯	કેાધનું મારણ	૪૦૬

નં.	કથા	પૃષ્ઠ
૬૦	ક્રોધ અને ક્ષમા	૪૦૯
૬૧	બોકડાનું સુખ	૪૧૩
૬૨	સાચા ગુરુ-શિષ્ય	૪૧૬
૬૩	આ તે કેવો અન્યાય ?	૪૧૯
૬૪	કેરીનો સ્વાદ	૪૨૩
૬૫	હિતકારી વચન	૪૨૬
૬૬	પાત્રતાની પરીક્ષા	૪૨૯
૬૭	પાપનું ફળ	૪૩૨
૬૮	સાચું સુખ અંદર છે	૪૩૫
૬૯	સુખની ચાવી	૪૩૯
૭૦	બગલાનું ધ્યાન	૪૪૩
૭૧	કુહાડાનો હાથો	૪૪૬
૭૨	શુભાશુભ વિચારની અસર	૪૪૯
૭૩	સમાધાન વૃત્તિ	૪૫૨
૭૪	અર્જુનમાળીની સમતા	૪૫૬
૭૫	પ્રણામમિત્ર	૪૬૩
૭૬	દયાનું દેવત (શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનો પૂર્વલવ)	૪૭૭

૧ સત્યમેવ જયતે

આજના પડતા કાળમાં હિત મિત્રો ઘણા છે, અને તાળી મિત્રો વધ્યા છે, એટલે પાપકર્મ કરનારને હિત વચનો કહેનારા ઘટી ગયા છે માતાને પોતાના બાળક તરફ અપાર વાત્સલ્ય હોય છે, તેમ જના બાળકને જ્યારે તાવ આવે છે, ત્યારે કડવું કરીઆવું પાતા એ માના અચકાતી નથી. કારણ કે એના હૈયે બાળકનું હિત વસેલું હોય છે તત્ત્વ પણ કંઈક અંશે કરીપાતા જેવું ગણાય છે, પણ તેના મેવનથી આત્માનો મોહ જંગ દૂર થયા મિવાય રહેતો નથી. પરંતુ આ રહસ્ય બહુ જ ઓછા મનુષ્યો જાણે છે એ જાણવા માટે શુદ્ધ બુદ્ધિ અને નિર્મળ દષ્ટિની અપેક્ષા રહે છે આ બાળનમાં અહીં દર્શાવવામાં આવેલ પ્રમાણિત ધનપાલ નામના મહાપંડિતના જીવનનો એક પ્રસંગ આપણા સૌને માટે ખૂબ જ પ્રેરણાત્મક છે

જગમશદુર ધારા નામની નગરીમાં દાનશૂર રાજા લોજ રાજ્ય કરતો હતો તે જેવો દાનશૂરો હતો તેવો જ વિદ્યાબ્યાસગી પણ હતો. તેના દરબારમાં અનેક કવિઓ તેમજ પંડિતશૂનો આશ્રય પામતા હતા. આ રાજાને નવા શ્લોકો તેમજ કવિતાઓનો એવો શોખ હતો કે જે દોઈ પંડિત યા કવિ એના દરબારમાં આવીને નવો એક શ્લોક યા નવિન કવિના સંમળાવતો તેને એ મોટું ઇનામ આપતો હતો. આથી રાજાની કીર્તિ ચારે દિશામાં ફેલાયેલી હતી.

રાજા લોજના જીવનમાં મૃગીયા ખેલવાનો 'પણુ એક ભારે દોષ હતો. એ જ્યારે મૃગીયા ખેલવા જતો ત્યારે સેંકડો સૈનિકો, દાસ-દાસીઓ તેમજ બે-ચાર પંડિતોને પણ પોતાની સાથે લઈ જતો કે જેથી મૃગયાનો પરિશ્રમ હાસ્ય અને વિનોદ દ્વારા દૂર થઈ શકે.

લોજરાજના દરબારમાં અનેક જે કવિરત્નો હતા તેમાં ધનપાલ નામના એક શીઘ્ર કવિ 'પણુ માનભર્યું' સ્થાન પામ્યા હતા. પોતાના ભાઈશ્રી શોભનચુનિના સદુપદેશથી ધનપાલ કવિ અહિંસક અને જૈનધર્મમાં પરમ રૂચિવાળા બન્યા હતા. રાજા લોજને આ કવિરત્નની રચનાઓ ઘણી ગમતી હતી.

એક વખત રાજાલોજ શિકારે જવા નીકળ્યા. મહાકવિ ધનપાલને પણ શિકારમાં સાથે આવવાનું કહ્યું. કવિરાજ અહિંસાપ્રેમી હતા. એટલે શિકારમાં રાજાની સાથે જવાની વાત સાંભળીને તેમને અપાર દુઃખ થયું. ધનપાલ સારી રીતે સમજે છે કે કેટલાક વિરોધી કવિઓની ચડામણીથી રાજા પોતાને શિકારમાં સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખે છે. એટલે હવે જો પોતે નહિ જાય તો પણ મુશ્કેલી વધશે, એમ વિચારીને ધનપાલ કવિ શિકારમાં રાજાની સાથે ગયા. મોટા રસાલા સાથે શિકારે નીકળેલા રાજાએ જંગલમાં પડાવ નાખ્યો. અત્યારે રાજાનું મન શિકારની શોધમાં હતું એટલે પંખીઓના નિર્દોષ અને મધુર ગીત અને ઝરણાનાં સંગીત એને ન રૂચ્યાં.

જંગલમાં નિર્ભયપણે હરતાં-ફરતાં ને ચરતાં નિર્દોષ પશુઓને ફસાવવાના ઇરાદાથી, તેણે પોતાના સૈનિકોને

આજ્ઞા કરી કે સામે દેખાય છે તે વન વિસ્તારને ફરતો મજબુત પહેરો ગોઠવી દો. તેમાંથી એકપણ પશુ છટકે નહિ તેની તકેદારી રાખજો

સૈનિકોએ રાજાની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. આ ઘેરામાં અનેક હરણાં, હરણખાળ, સસલાં અને ખૂંડ ઘેરાઈ ગયાં. નિહોંધ પ્રાણીઓ વાણીથી તો કંઈ બોલી શકે નહિ, પણ તેમને ભયની ગંધ આવી ગઈ ભયભીત હરણાં ચોમેર દોડા દોડ કરવા લાગ્યા પણ તેમના છટકવાના બધા રસ્તા બંધ હતા કારણ કે ત્યાં રાજાના સૈનિકોનો પહેરો હતો હવે શિકાર સરળતાથી થઈ શકશે, એમ વિચારીને ભોજરાજાએ સપ-હાથેલાં હરણોમાંથી એક હરણને એક જ બાણ વડે વીંધી નાખ્યું

રાજાના આ હીચકારા કૃત્યથી ગભરાઈ ગયેલાં અન્ય પશુઓ પોતાના પ્રાણ બચાવવા કૂંચ ચીચીયારીઓ કરવા લાગ્યા.

એક જ બાણથી એક હરણને હણીને રાજા ભોજ આનંદમાં આવી ગયો. તેણે મહાકવિ ધનપાલને પ્રશ્ન કર્યો. કવિરાજ! નીચું ભેંધને શું ઉભા છે? આ હરણાઓ આકાશ તરફ ફૂદી રહ્યાં છે. અને આ વરાહો-ખૂંડો પોતાના લાંબા તીક્ષ્ણ હાંતોથી પૃથ્વીને ખોદી રહ્યા છે, જરા તમારી શક્તિને સતેજ કરીને ઠાવ્યની જબાનમાં એ તો બતાવો કે આ પશુઓ આમ શા માટે કરી રહ્યા છે?

મહાકવિએ સંસ્કૃત ઠાવ્યની ગીઘરચના કરીને કહ્યું રાજાન્! આ હરણાંઓ આપનાં તીખાં બાણોથી ભય પામીને ચંદ્રમાં રહેતા પોતાના નતિબંધુ હરણ પાસે ફરિયાદ કરવા પ્રયત્ન કરે છે

અને આ વરાહો-ભૂંડો-પાતાળમાં નિવાસ કરતા આદિ વરાહ આગળ પોતાની વ્યથા રજૂ કરવા ભૂમિ ખોદી રહ્યા છે.

પ્રશંસાઘેલા માનવને જ્યાં સુધી પોતાની પૂરેપૂરી પ્રશંસા સાંભળવા ન મળે ત્યાં સુધી સંતોષ થતો નથી. સામેથી માંગીને કે દબાણથી પાપકાયની પ્રશંસા મેળવવામાં આવે તો પણ એ પ્રશંસા તે વ્યક્તિના અભિમાનને વધારવા સિવાય બીજું કંઈ ફળ આપતી નથી.

વ્યંગમાં બોલતા ભોજરાજાએ કહ્યું, કવિરાજ ! આપના કાવ્યની તો પંક્તિએ પંક્તિએ રસના કુવારા ઉડતા હોય છે. આપના શબ્દે શબ્દમાંથી કુમાશ-સુવાસ અને ઉદ્દાસ પ્રગટતા હોય છે. ત્યારે આજનું આપનું કાવ્ય મને નિરસ લાગ્યું. એમાં નથી તો મારા શરસંધાનનું વીરત્વપૂર્ણ વર્ણન કે નથી મૃગયા વિહારનું જીવંત ચિત્રામણ-માટે ફરીવાર વહાવો તમારી કાવ્યગંગાને !

રાજાની આ ટકોરથી કવિરાજ મુંજવણમાં પડી ગયા. જો રાજા ઈચ્છે એવી કાવ્યરચના કરે તો હિંસાનું સમર્થન થતું હતું અને જો તે એવી કાવ્યરચના ન કરે તો રાજાનો રોષ વહોરી લેવો પડે તેમ હતું. આ દ્વિધામાં અટવાયેલા કવિરાજ મૌન જ રહ્યા.

અંતે સત્ય જ વિજયવંત છે. કલ્યાણકારી અને સુંદરમાં સુંદર આ જગતમાં કંઈ વસ્તુ હોય તો તે સત્ય જ છે. સત્ય વચન જ સર્વ જગતના જીવોને હિત કરનાર છે. તેથી

બુદ્ધિમાન મનુષ્યો સર્વ જીવોને હિતકરનારુ એવુ સત્ય વચન જ બોલવાને ટેવાયેલા હોય છે. પરંતુ કેાઇ અસાધારણ સંલોગોમાં બોલવાથી વધારે અનર્થ થવાનો સંભવ તેમને જણાય તો તેવે પ્રસંગે તેઓ મૌનનો જ આશ્રય લે છે પણ બીજા જીવોને પીડાકારી એવુ વચન તો તેઓ બોલતા જ નથી. કવિરાજ પણ અહીં સકારણ મૌન રહ્યા છે. કવિરાજને મૌન રહેલા જાણી રાજાએ કહ્યું 'કવિરાજ! મૌન કેમ બની ગયા છે? તમારા મુખમાં બિરાજતાં સરસ્વતી દેવી શરમાતાં તો નથી ને?

મહાકવિ ધનપાલે ઉત્તર આપ્યો. 'કે મહારાજ! સરસ્વતી દેવીને શરમાવાનું કેાઈ કારણ નથી

તો પછી આપની કાવ્યધારાને વહેતી મૂકવામાં વિલંબ શા માટે? રાજાએ બીજીવાર પ્રશ્ન કર્યો

બીજાની ઉત્તરિને સહન ન કરી શકે એવી ચિત્તવૃત્તિને શાસ્ત્રમાં 'અસૂયા-ઈર્ષ્યા' કહે છે મહાકવિ ધનપાલ પ્રત્યે લોજરાજાને જે આદરભાવ હતો તે અન્ય કવિઓ સહન કરી શકતા ન હોતા. એ કવિઓ મહાકવિનું મૌન જોઇને મૂંઝામાં હસી રહ્યા હતા. તેમાંનો એક બોલી ઉઠ્યો :-

મહારાજ! મહાકવિ ધનપાલના કહેવા મુજબ જો એમનાં સરસ્વતી દેવી શરમાતાં ન હોય તો પણ કંઈક અસ્વસ્થ તો જરૂર બની ગયાં છે. આપ આજ્ઞા કરમાવો તો હું આજની આપની આ વનમૃગયાને તત્કાલ સાકાર બનાવી દઉં!

મારાં સરસ્વતી દેવી પૂરેપૂરાં સજ્જ છે, આપની કીર્તિનાં કિરણો વિશ્વભરમાં ફેલાય એવું સરસ કાવ્ય હાથમાં જ સંભાળાવવા એ તત્પર છે.

આ ઉપહાસથી વ્યથિત મહાકવિ ધનપાલના હૃદયમાં અત્યારે લોકમાં પ્રસિદ્ધ એવા મહાભારતના 'સભાપર્વ'ની એક ઘટના ડોકિયું કરી રહી હતી.

મહાસતી દ્રૌપદી આશ્રુ ટપકતી આંખે થડકતા હૈયે, નિઃસહાય દશામાં કૌરવોની ભરસલામાં ઊભાં છે.

દુષ્ટતાએ જેના મન પર શાસન સ્થાપ્યું છે, એ દુઃશાસન મહાસતીનાં વસ્ત્રો ખેંચી રહ્યો છે. લાજ બચાવવા ખાતર દ્રૌપદી પોતાના બે હાંત વચ્ચે સાડલાના છેડાને મજબૂત રીતે દબાવીને સભામાં બેઠેલાં મહારથીઓ તરફ મદદ માટે નજર ફેરવે છે પણ એ બધી આંખો તેને મડદાલ લાગી. મહાપ્રતાપી ભીષ્મ-દ્રોણાચાર્ય-કર્ણ તેમજ અન્ય મહારથીઓ મહાસતીની વહારે ધાવાને બદલે નિર્વાચં બનીને આ કડ્ડણ દેશ્ય બેઠી રહ્યા છે. સતી સહાયની પુકાર પાડે છે. પણ દુઃશાસનની દુષ્ટતાને પડકારવા માટે સભામાંથી એક પણ ભડવીર ઊભો થતો નથી. સંસ્કૃતિના કલંક સમા આ દેશ્યથી અકળાઈને ભક્તવિદુર ભરસલામાં ઊભા થયા અને વીરત્વભરી વાણીમાં નીચે મુજબ બોલ્યા :-

ભાઈ દુર્યોધન ! દ્રૌપદીજી તારા ભાઈઓનાં જ ધર્મ-થત્તની છે. એમની ઈજ્જતની રક્ષા કરવી એ તારો ધર્મ છે, એ

ધર્મથી બ્રહ્મ થઈને તું તથા દુઃશાસન જે અધમતા આચરી રહ્યા છે, મહાસતીને વસ્ત્રવિહિન બનાવવાની જે પશુતા દાખવી રહ્યા છે, એ તો ધૃષ્ટાસ્પદ છે જ, પરંતુ એથી અધિક ધૃષ્ટાસ્પદ તો એ હકીકત છે કે લીળમ અને દ્રોણ જેવા મહાપ્રતાપી પુરૂષો પણ તારા દાસ બનીને અધમ કૃત્યની સામે એક શબ્દ પણ ઉચ્ચારવાને બદલે મૂંગા બેઠા છે તને કડવું પણ સત્ય કહેતા ડરી રહ્યા છે. આથી નહીં થાય છે કે -

સુલભાઃ પુરુષાઃ રાજન્ સતતં પ્રિયવાદિનઃ ।

અપ્રિયસ્યાઽપિ પથ્યસ્ય વક્તા શ્રોતા ચ દુર્લભાઃ ॥

અર્થ - માત્ર પ્રિય વચનો બોલનારા મનુષ્યો જગતમા સુલભ હોય છે, પરંતુ કડવા છતાં હિતકારક વચનો કહેનારા અને સાંભળનારા બન્ને દુર્લભ હોય છે

મહાભારતકાળનું આ દુઃખદ દશ્ય અને આ શ્લોક હુંબહું મહાકવિ ધનપાલના હૃદયના કપલ્લુમાં તરવરી રહ્યા. અને તેમણે તેમથી સાર તારવીને નિશ્ચય કરી લીધો કે -

મહારાજા ભોજ મારી સાથે મિત્રતાપૂર્વક વતે છે એ જાતે જ મારી પાસે સચોટ વર્ણનની માગણી કરી રહ્યો છે. તો પછી મારો પણ એ ધર્મ બની રહે છે કે જે વાક્યોથી એનું કલ્યાણ થાય તે વાક્યો મારે કહેવા જોઈએ. સત્ય કહેવામા જો હું પ્રમાદ સેવુ તો હું તેનો મિત્ર નહિ પણ શત્રુ ગણાઉં કારણ કે -

યો ન પૃષ્ઠો હિતં વ્રૂતે પરિણામે સુલાવહમ્ ।

મન્ત્રી ચ પ્રિયવક્તા ચ કેવલં સ રિપુઃ સ્મૃતઃ ॥

અર્થાત્ પૂછ્યા છતાં પણ પરિણામે સુખ આપનારા હિતવાક્ય ને બદલે જે માત્ર મધુર વાક્યોથી રાજાના પાપને પંપાળે છે, તે મંત્રી કે મિત્ર થવાને યોગ્ય નથી. એ તો એના શત્રુ જ છે.

જેના હૃદયમાં સત્યનો પ્રકાશ હોય છે, તે મનુષ્યો માત્ર પેટની ખાતર કઢીપણુ અસત્યને બોલતા નથી. અને કોઈના પાપની પ્રશંસાનું પાતક પણ વહોરતા નથી. પાપીને પાપ કરવામાં વધુ પ્રેરણા મળે એવું સત્ય પણ ન બોલાય.

સત્યના પક્ષકારને છાજતી આ વિચારણાને પોતાના હૃદયમાં દબ કરીને મહાકવિ ધનપાલે રાજાને જવાબ આપ્યો :— મહારાજ ! આપની સામે બેઠેલા કવિરાજ કહે છે, તેમ મારી સરસ્વતી અસ્વસ્થ બની નથી. એ તો પૂરેપૂરી સ્વસ્થ છે. આ નિર્બળ હરણાંઓ અને આ શક્તિહીન વરાહો આપને કંઈક કહેવા માગે છે, પરંતુ એ બિચારા પશુઓને વાચા નહિ હોવાથી સ્પષ્ટપણે બોલી શકતા નથી, પણ પોતાની આવી બલતની પ્રવૃત્તિથી તેઓ આપને શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો :—

વિરોધી કવિઓ અને સ્વયં રાજા ભોજ મહાકવિ ધનપાલ સામે ધારી ધારીને બેઠે જ રહ્યા.

સત્ય પ્રકાશવા માટેની કવિની આંતર ચેતના બાળી ઉઠી હતી. એટલે પોતાની કવિત્ત શક્તિથી એમણે તરત જ બે શ્લોકો રચી નાખ્યા. અને તેનો ભાવાર્થ દર્શાવતા બોલ્યા, હે રાજા ! ભૂમિ પર મસ્તક પછાડનારા આ વરાહો આપને એમ કહેવાઈએ છે કે ઓ રાજા ! તારો પુરુષાર્થ રસાતળમાં

જવાને યોગ્ય છે. નિર્દોષ અને સાધનહીન દુર્ગંજ પ્રાણીઓ ખળવાન અને સાધનસપ્તના હાથે વિના કારણે હણાય એ કયાંનો ન્યાય છે ? દુર્ગંજની વાત તો એ છે કે જો કોઈ કૂર મનુષ્ય કોઈ નિર્દોષને હણવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેની ક્ષરિયાદ રાજા પાસે કરી શકાય પરંતુ રાજા પોતે જ જ્યારે નિર્દોષ પશુઓને મારવા તૈયાર થાય તેમજ મારી નાખે ત્યારે એ ક્ષરિયાદ કોના આગળ કરવી ? આથી એમ જ માનવું રહ્યું કે આ જગત રક્ષકવિહોણું, નિર્દય અને નઠોર થઈ ગયું છે.

“અને રાજા !” બીજા પ્રલોકનો ભાવાર્થ રજૂ કરતાં મહાકવિ બોલ્યા—આ મૃજો કહે છે કે હું રાજા ! તારા સામે સમરાંગણમાં ટક્કર લેનારા શત્રુઓ અને વીરયોદ્ધાઓનો પાર નથી, છતાં તારો હિંસાત્રેમ પૂરો નથી થયો શું ? અમારા જેવા અસહાય અબોલ પશુઓ પર નિર્દયતા શા માટે દાખવી રહ્યો છે ? નિંદાને પાત્ર આ કાર્યને ધિક્કારવા માટે અમે જખાન ખોલી શકીએ તેમ નથી એટલે આકાશ તરફ આખા માડીને ફૂલી રહ્યાં છીએ

રાજા ભોળે આજ સુધી મધ જેવાં મીઠાં પ્રશંસાના વાક્યો જ સાંભળ્યા હતા કહવા છતાં હિત કરનારાં વાક્યો કહેનારો કોઈ આજ સુધી તેને મળ્યો નહોતો એટલે મહાકવિના આ શબ્દો સાંભળીને તે સ્તબ્ધ થઈ ગયો. એનાં ૩ વાટાં ઊભાં થઈ ગયા તેની આંખોમાં ક્રોધની રતાશ ઉભરાવા લાગી. આવેશપૂર્ણ હૃદયે તે બોલ્યો —

“મહાકવી ! તમે જાન ખોઈ ખેઠા લાગો છો. મારા

શૂરાતનને બિરદાવવાને બદલે એ શૂરાતનનો ભોગ બનેલાં પશુઓને આગળ કરીને તમે પોતે જ મને ભાંડી રહ્યા છો. એનો તમને ખ્યાલ છે ?

ખૂબ ખ્યાલ રાખીને આપના કદયાણુ માટે હું આ શબ્દો કહી રહ્યો છું. મહાકવિના શબ્દોમાં બધું કે નિર્લેખ સત્ય બોલી રહ્યું હતું.

રાજન્ ! આપનો શરણાગત પ્રતિપાલક છે અને જે અપરાધી મોંમાં તરણું લઈને આવે છે, તેના તમામ અપરાધોને માફ કરીને આપ તેને જીવનનું દાન આપો છો. આ નિર્દોષ પશુઓ તો નિરંતર ઘાસનો જ કેળિયો મોંમાં ભરીને પોતાના જીવનનું દાન મેળવવા માટે આપના તરફ આશાભરી મીટ માંડી રહ્યાં છે.

અને એક બીજી વાત, સહેજ અટકીને મહાકવિ બોલ્યા:-
આપને કવિઓ ધર્મપાલક કહીને બિરદાવે છે. ત્યારે સર્વ-માન્ય અને સર્વસંમતા તે 'અહિંસા પરમો ધર્મઃ' અહિંસા એજ પરમધર્મ છે. શાસ્ત્રકાર મહાત્માઓ અહિંસા ધર્મનું પ્રતિપાદન કરતાં કહે છે કે :-

हिंसकान्यपि भूतानि यो हिंसन्ति स निर्घृणः ।

स याति नरकं घोरं किं पुनर्यः शुभानि च ॥

અરે ! હિંસક પ્રાણીઓનો પણ જે મનુષ્ય નિર્દય થઈને વધ કરે છે, તે પણ ઘોર નરકનો અધિકારી બને છે. તો પછી અહિંસક અને ભોળા પશુઓને મારનારની કેવી ગતી થાય ?

કેટલાક લોકો માત્ર પોતાની જાણના સ્વાદની ખાતર જ નિહોપ પશુ-પક્ષીઓનો વધ કરે છે, પરંતુ તેઓએ વિચાર કરવો ઘટે કે-

योऽस्ति यस्य यदा मांसमुद्ययोः पश्यतामन्तरम् ।

एकस्य क्षણिका तृप्तिरन्यः प्राणैर्विमुच्यते ॥

જ્યારે માણસ પશુઓનો વધ કરીને કે કરાવીને માંસ ભક્ષણ કરે છે, ત્યારે મરનાર અને મારનારની વચ્ચેનું અંતર તો જુઓ ! માંસ ભોજન કરનારને માત્ર ક્ષણવારની જ તૃપ્તિ થાય છે ત્યારે મરનાર પશુ કે પક્ષી પોતાના સમગ્ર પ્રાણ ગુમાવે છે.

આપ તો વિચારશીલ અને ગુણુડા છો. દાનમાં આપની જે રૂચિ છે, તે જોતાં પણ આપને કોઈના પ્રાણનું હરણ કરવાને બદલે તેને પ્રાણનું દાન કરવાનું જ અધિક રૂચિ કર નીવડવું જોઈએ પરંતુ આપના કેટલાક ખુશામતખોર માણસોએ જ પોતાની જાણના સ્વાદ મેળવવા માટે આપને આ અધમ રસ્તે ચડાવ્યા છે.

કોઈપણ પાપ સારું તો નથી જ. તો પણ અપેક્ષાથી વિચારીએ તો જુગાર આદિ પાપ કરતા પણ પ્રાણી વધતું પાપ અધિક ભય કરે છે એ પાપ આત્માને વળલેપ સમાન ચોટીને ભયાનક દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે એટલે ક્ષણે ક્ષણની દુઃખ મોજમજા ખાતર કરાતું આ પાપ આ ભવમાં અર્થાતિ અને અંતરાયો તેમજ ભવાંતરમાં દુર્ગતિ આપનાર નિવડે.

છે. કડવાં પણ આ સત્ય વચનો મારે આપના આલોક તેમજ પરલોકના હિતને ખાતર કહેવાં પડ્યાં છે. આપ સ્વયં વિચાર કરી શકો છો કે—

સ્વच्छंदवनजातेन शाकेनाऽपि प्रपूर्यते ।

अस्य दग्धोदरस्यार्थे, कः कुर्यात् पातकं महत् ॥

પેટ તો અનાયાસે ભગી નીકળતી શાકભાજીથી પણ સારી રીતે ભરી શકાય છે, તો પછી એ પાપી પેટનો ખાડો પૂરવા માટે આવા મોટા પાપનો ભાર શું કામ વધારવો ?

ભલા ભોળા માણસોના મોટા ભાઈ જેવા ગણાતા આપ ભલાભોળા પશુઓના કાળ બનીને કાળપુરૂષને શો જવાબ આપશો ? કર્મસત્તાની આકરી સબમમાંથી શી રીતે છૂટી શકશો ? જીવની તો રક્ષા જ કરવાની હોય. ભલે પછી એનું શરીર સસલાંનું હો કે સિંહનું, હરણનું હોય કે હાથીનું, વરાહનું હોય કે વરૂનું, કીડીનું હોય કે કુંજરનું.

મહાકવિએ કહ્યું રાજન્ ! આપને આ કડવું પણ સત્ય કહેવા પાછળ મારો આશય આપના ગૌરવની લાઘવતા કરવાનો નથી પણ આપને હિંસાના મહાપાપમાંથી બચાવવાનો છે. આપ વિશ્વાસ રાખો કે ‘સ્પષ્ટવક્તા ન વંચકઃ’ સ્પષ્ટ કહેનારો કદાપિ કોઈને છેતરનારો કે ધૂર્ત નથી હોતો. મારા શબ્દો પર જો આપ ગંભીરતા પૂર્વક વિચાર કરશો તો આપને સત્ય શું છે તે જરૂર સમજાઈ જશે.

આપ રાજા છો એટલે જે કાંઈ કરો તે સાફ અને સાચું જ ગણાય, એવી ગાંડી રાજભક્તિ મારા લોહીમાં નથી પણ

આપનું લક્ષ્ય મેં ખાધું છે, એટલે મારી એ ફરજ થઈ પડે છે કે આપને હિંસાના અધમ માર્ગેથી દયાના દિવ્યપંથે પાછા વાળવા. મારી આ ફરજ પાળવા માટે મેં આપને આ બધું કહ્યું છે. આ બાબતમાં હવે આપ ઉચિત નિર્ણય લેા એવી મારી વિનંતિ છે.

મહાકવિના હિતકર સત્ય વચ્ચનોથી શરૂમાં શુરસે થયેલ રાજા લોજને વધુ ગંભીરપણે વિચાર કરતાં, એ વચ્ચનો અમૃત સમાન મીઠાં લાગવા માઝ્યા એમને લાગ્યું કે માઝું પુણ્ય હજુ ઠેકાણે છે, નહિતર મને આવેા સત્યવક્તા નિહર કવિ ન જ મળે. નિર્દોષ પશુઓની જે હિંસા મેં આજ સુધી કરી તે ખરેખર મારો ઉન્માદ હતો, ગાડપણ હતું અન્યાયી તેમ જ પાપી કૃત્ય હતું. મહાકવિમા તેમને ‘ઉપકારી મહાપુરૂષ’ના દર્શન થયાં.

સાચી સમજના અભાવે તેમજ પૂર્વગ્રહના અશમા ચડાવેલા હોય છે, ત્યાં સુધી માણસને પોતાના હિતની સાચી વાત પણ મીઠી લાગવાને બદલે કઠવી લાગે છે પણ સાચી સમજ જાગી જતાં જ એવાં વચ્ચનો પ્રત્યે તેનો આદર અનહદ વધી જાય છે, એ વાત આ ઘટના પુરવાર કરે છે. માટે પરિણામે હિતકર એવા કદુ વચ્ચનો સાંભળવા મળે ત્યારે મનુષ્યોએ ઉશ્કેરાઈ ન જતાં તેના પર તટસ્થ રીતે ગંભીરપણે વિચાર કરવો જોઈએ “ઘેરો ઉઠાવી લેા, રસાલો પાછો વાળો” મહાકવિના સત્ય વચ્ચનોથી ભીંજાયેલા હૃદયવાળા રાજા લોજે તરત જ આજ્ઞા કરી.

સૈનિકોનો ઘેરો દૂર થતાં જ વનમાં પશુપંખીએ મુક્ત-
પણે ગેલ કરવા લાગ્યા.

નગરીમાં પાછા ફરીને રાજા ભોજે મહાકવિ ધનપાલની
ચોગ્ય કદર કરી અને હવે પછી શિકાર નહિ કરવાની
પ્રતિજ્ઞા લીધી.

સોનાની થાળીમાં લોઢાની મેખ જેવો આ શિકારનો
દોષ રાજા ભોજનાં સુંદર જીવન ઉપર એક કાળા ડાઘ સમાન
હતો એ ડાઘ દૂર થતાં રાજાભોજનું જીવન નિર્દોષ અને
અહિંસક બની ગયું.

માનવીને જ્યાં સુધી પોતાના દોષ પ્રત્યે રાગ હોય છે,
ત્યાં સુધી તેને નિર્દોષ એવું સત્ય કડવું ઝેર જેવું લાગે
છે. કોઈ ભલો માણસ તેના એ દોષ તરફ એવું ધ્યાન
ખેંચે તો એ માણસ પણ તેને માથાના દુઃખાવા જેવો
અપ્રિય તેમજ બોળરૂપ લાગે છે.

અંધકારને દૂર કરવામાં અગત્યનો જે ભાગ પ્રકાશ ભજવે
છે, તેના કરતાં પણ વધુ અગત્યનો ભાગ અસત્યના અંધ-
કારને દૂર કરવામાં સત્યરૂપી સૂરજ ભજવે છે, પણ ચોરને
જેમ અંધકાર પ્રિય હોય છે, તેમ પાપ કરનારને અસત્ય
પ્રિય હોય છે, એટલે જ તેના એ પ્રિય પદાર્થ અસત્ય પર
હુમલો કરનાર સત્યવક્તા તેને કદૃશ શત્રુ સમાન લાગે છે.

જેનાથી સામા માણસનું ઐહિક અથવા પારલૌકિક
હિત થતું હોય, તેવું કડવું પણ સત્ય કહેવામાં શાષ્ટા
માણસોએ ગમરાવું ન જોઈએ શું મોંઢાને કડવી દવા પાવી

એ શુનો છે ? આંધળાને આંગળી આપવી એ અપરાધ છે ? તેમ પાપતા પથે ચડેલા માનવીને કડવું પણ સત્ય પીરસવું તે ઉપકારનું જ કાર્ય છે. સંભવ છે કે કોઈ માનવી એસત્યનો એકાએક સ્વીકાર ન પણ કરે, તો પણ શક્તિસંપન્ન મનુષ્યોએ સ્વધર્મ બળવવામાં શા માટે પાછા પડવું જોઈએ ?

‘વાર્તા નહિ રહેનારા અતે હાર્યા રહે છે’ એ સદુકોઈ જાણે છે. રાવણ અને દુર્યોધનને તેમના હિતસ્વીઓએ આવું કદુ સત્ય સમજાવ્યું હતું, પરંતુ હઠીલા તે બંને રાજવીઓએ તેનો સ્વીકાર ન કર્યો અને તેનું જે માહું પરિમાણ આવ્યું તે જગજહેર છે. મતલબ કે અતે સત્યનો વિજય થાય છે અને અસત્યનો પરાજય થાય છે.

મહાકવિની મહાનતાએ એક સમયે રાજાને પણ કડવું સત્ય પીવડીને કેવું શુભ પરિણામ સંજયું, એ હકીકત આપણને સત્યધર્મના પાકા પક્ષકાર બનવાની પ્રબળ પ્રેરણા આપે છે.

શ્રી જિતવાણીના સત્યમાં છવ માત્રનો વિશ્વાસ દઢ થાઓ !!!

૨ વિજયશેઠ અને વિજયાશેઠાણી

હિમાલય ઉપર ચડવું કે મધ દરિયે તરવું એ કામ એટલું કઠિન નથી, જેટલું કઠિન મન, વચન, કાયાથી અન્નચર્યનું પાલન કરવાનું કામ છે અને તેમાં પણ પરણ્યા પછી ભરથુવાનીમાં સ્વપત્નીની સાથે એકાંતમાં વસીને કામને જીતવો એ કાર્ય તો આખા સાગરને ગટગટાવી જવા કરતાં પણ વધુ કઠિન છે. તેમ છતાં ત્યાગ પ્રધાન શ્રમણ સંસ્કૃતિની આખોડવામાં ઉછરેલા એક નવદંપતીએ આવા અત્યંત કઠિન કામને પણ કેવી પ્રસન્નતા પૂર્વક પાર પાડ્યું, તે અતિ અદ્ભૂત અને વિસ્મયકારી આ કથા વાંચતા અન્નચર્ય પ્રિય, આત્માઓના મુખમાંથી ધન્ય વિજયશેઠ !! અને ધન્યવિજયા-શેઠાણી !! એવા ઉદ્ગારો નીકળી પડે એમાં કાંઈ જ આશ્ચર્ય નથી. પણ સાવ સહજ છે.

આ ભરતક્ષેત્રમાં આવેલા કચ્છ-દેશના એક નગરમાં સંસ્કાર ધનથી સમૃદ્ધ વિજય નામે એક શ્રેષ્ઠિ પુત્ર વસે છે. નાનું પણ સિંહખાળ, હજારો હરણાંના ટોળાં વચ્ચે પોતાનાં શૂરાતન વડે નોખું તરી આવે છે, તેમ વયમાં નાનો, પણ પવિત્રતા, ઉદારતા તેમ જ દૃઢતા વગેરે ગુણોએ કરીને મોટો એવો વિજય, પોતાની વયનાં કિશોરો વચ્ચે નોખો તરી આવતો હતો.

વારસામાં મળેલા ઉત્તમ સંસ્કારોના કારણે તે વહેલી સવારે જીંદને સાથી પ્રથમ પ્રભુ સ્મરણ કરતો, માતા પિતાને

પ્રણામ કરતો પછી ભગવાનના દર્શન કરવા માટે દહેરાસર જતો. નગરમાં ગુરુમહારાજ પધારેલા હોય તો તેમને વંદના કરવા પણ જતો અને વ્યાખ્યાન સાંભળવાનો લાભ પણ લેતો. એકવાર દહેરાસરથી પાછા ફરતાં તેને સમાચાર મળ્યા કે, નગરમાં ગુરુ મહારાજ પધાર્યા છે, એટલે તે ઘેર જવાને બદલે સીધા જ ઉપાશ્રયે ગયો, અને ગુરુ મહારાજને ભાવપૂર્વક વંદન કરીને વ્યાખ્યાન સાંભળવા બેઠો.

મુગલાચરણ કરીને ગુરુ મહારાજે શિયળ ઉપર વ્યાખ્યાન શરૂ કરતા કહ્યું કે હે પુણ્યશાળીઓ ! દાન-શીલ-તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારના ધર્મમાંથી આજે શીલ ધર્મ ઉપર મહત્વની કેટલીક વાતો કહું છું, તે સાંભળો તોફાની અશ્વ ઉપર સવાર થએલો માણસ, જો અશ્વને કાળુમાં રાખી શકતો નથી તો તેજ અશ્વ તેને ભોંય પર પટકી દે છે. તેમ મનના તોફાની ઘોડાને કાળુમાં નહિ રાખી શકનાર માણસ, અવનતિની ઉડી ખાઈમા ગબડીને અપાર દુઃખી થાય છે આ દુઃખનું નિવારણ કરવા માટે માણસે શીલ ધર્મ યાને પ્રદાયર્થનું પોતાની શક્તિ મુજબ પાલન કરવું જોઈએ આ શીલધર્મ એ ચારિત્રનું મૂલ છે કામ-વાસના એક એવી આગ છે કે સાધારણ નિમિત્ત મળતા પણ બળતામાં હોમાતા ધીની જેમ તે લડકી ઉઠે છે માટે ઉંમર લાયક થયા પછી સગી બહેન સાથે પણ એકાંતમાં બેસવા ઉપર જાનીઓએ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

પેટ્રોલની ટાંકીઓની તથા ૩ ભરેલી વખાનની આસ-
પાસ જેમ સખત ચોકી પહેરે રખાય છે. તેમ મનુષ્યે
પોતાની જાત ઉપર અંકુશ લાદવા માટે મનને દૃઢ કરીને
શિયળવ્રત અંગીકાર કરવું જોઈએ. જીવનભરનું વ્રત અંગી-
કાર કરી શકે તેને ધન્ય છે. પરંતુ જેનામાં તેટલી શક્તિ
તેમજ દૃઢતા ન હોય તેણે પણ ખંતે પખવાડિયાની ખીજ-
પાંચમ-આઠમ-અગ્યારમ-ચૌદસ પુનમ-અમાવસ્યા તેમજ
નાના મોટાં પર્વ અને કલ્યાણકની તિથીઓમાં શિયળ પાળ-
વાનો નિયમ લઈને આત્મા સાથેના સંબંધને સુદૃઢ બના-
વવો જોઈએ. કેવળ શરીરમાં લપટાઈ રહેવું એ અવિવેકી
પશુને પોસાય, પણ વિવેકી માણસને પોસાય નહિ. ભોગ-
સુખના ભડકા ખરેખર સુખદાયી નથી હોતા પરંતુ ખૂબજ
દુઃખદાયી હોય છે. વાસના ભૂખ એ એક ભયંકર રોગ છે.
જેને આધીન થઈને ચંચળ મન, માણસને દુર્ગતિમાં લઈ
જાય છે. માણસનો સાચો શણગાર શિયળ છે. આત્માનો
અલૌકિક અને અખૂટ આનંદ શિયળધારી જ અનુભવી શકે
છે. ગમે તેઓ શસ્ત્રધારી કે બળધારી પણ શીલવાનને પ્રભામ
કરે છે. તેની પાછળ પ્રભાવ શીલનો છે. અભયનો આનંદ
અને સાચું આરોગ્ય બ્રહ્મચર્યનું સારી રીતે પાલન કરનારજ
માણી શકે છે. માટે હે મહાનુભાવો ! કદિ નહિ આયમ-
નારા સૂર્ય જેવા શીલ ધર્મનું ત્રિવિધે સેવન કરીને તમે
સહુ અક્ષય સુખનાં ભાગી બનો.

શુરુદેવનું ઉપરોક્ત શીલ મહિમા ગર્ભિત પ્રભાવશાળી
આખ્યાન સાંભળીને વિજયનું હૃદય ભીંજાઈ ગયું સભામાં

હોશે ધર્મ, બે હાથ ભેડી તે બોલ્યો “ ગુરુદેવ ! જીવુ ત્યાં સુધીનું અખંડ શીયળ પાળવાની શક્તિ મારામાં નથી, એટલે આપ મને દરેક માસના અધારિયા પક્ષમાં ત્રિવિધે શીયળ પાળવાનો નિયમ આપવાની કૃપા કરો. ”

હજી જેની મુછનો દોરો ફૂટી રહ્યો છે, એવા આ યુવાનના દંઠ મનોબલની શ્રોતાઓએ ખૂબ અનુભવના કરી. તેમજ તેઓએ પણ પોતાની શક્તિ મુજબ માટી તિથિઓ દરમ્યાન શીયળ પાળવાના નિયમ લીધા.

આજ નગરમાં એક શેઠને વિજયા નામે રૂપશુષ્ણવતી પુત્રી હતી આ કન્યા પણ નોખી માટીની ઘડેલી હતી. શરીરના શણગાર કરતાં વધુ રસ તેને જીવનને સફળિયો વડે શણગારવામાં હતો. તે પણ નિયમિત દર્શન કરવા જતી તેમજ આત્મહિતની વાતો સામળવા સાધ્વીજી મહારાજને પાસે જતી હતી. પાંચ મહાવ્રતોને પાળનારા સાધ્વીજી એના સદુપદેશથી એક શુભ સંજે તેના હૃદયમાં શીયળ વ્રતનું યથાશક્તિ પાલન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાનો ઉમળકો લાગ્યો. તેણે સાધ્વીજી મહારાજને વિનંતી કરી કે મને યાવજીવ સુધી અજવાળીયા પક્ષમાં શીયળ પાળવાનો નિયમ આપો. તેની યોગ્યતા લાણીને સાધ્વીજીએ તેને નિયમ આપ્યો, અને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું કે શીયળ એ એક એવો અપૂર્વ સૂરજ છે કે જે દિલમાં જળતો રહીને વિષય-વાસનાના વરૂને દૂર ભગાડી મૂકે છે. અમારા આશીર્વાદ છે કે તમે શીયળ વ્રતના પાલનમાં સફલ થાઓ.

જોગાનુજોગ આ વિજયાનું સગપણ વિજય સાથે થયું. બંનેના લગ્ન થયા. વિજયા પંરણીને સાસરે આવી. પરણ્યાની પહેલી રાતે એક પલંગ પર આરામ કરતાં વિજયની સેવામાં વિજયા હાજર થઈ. તેના મોં પર સંસ્કારનું તેજ હતું, આંખોમાં લજ્જાની છાયા હતી.

બંને સંસ્કારી આત્મા હતા. થોડો વખત તેમણે પરસ્પર ધર્મની ગોષ્ઠિ કરી. અને વાત ઉપરથી વાત નીકળતાં પ્રસંગો-પાત વિજય બોલ્યો; પ્રિયે ! આજે વદ તેરસ છે. અને વદમાં મારે શિયળ પાળવાનો નિયમ છે. ત્રણ દિવસ પછી મારો નિયમ પૂરો થશે.

પોતાના પતિના આ શબ્દો સાંભળીને વિજયા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. તેના વદન પર ગંભીરતા છવાઈ ગઈ. પોતાની પત્નીના બદલાયેલા ચહેરા તરફ જોઈને વિજય શેઠ બોલ્યા, “કેમ મારો નિયમ ન ગમ્યો ?” ખુલાસો કરતાં વિજયા બોલી, કે આપે નિયમ કયો છે તેનું મને લેશપણ દુઃખ નથી. તેનો તો મને આનંદ જ છે. પરંતુ મારી ગંભીરતાનું કારણ તો બીજું જ છે. હે પ્રાણેશ્વર આપે જેમ કૃષ્ણ પક્ષમાં શિયળ પાળવાનો નિયમ લીધેલો છે, તેમ મેં શુક્લ પક્ષમાં શિયળ પાળવાનો નિયમ લીધેલો છે. એટલે આપનો નિયમ જાણ્યા પછી હું ગંભીર બની છું.

પોતાની પત્નીના વિચારો જાણીને વિજય શેઠ બોલ્યા, “ભાગ્યલક્ષ્મી ! શિયળ પાળવાની તારી દહેતાએ મને શુક્લ પક્ષમાં પણ શિયળ પાળવાનું બળ આપ્યું છે. સાંસારિક

સુખો તરફનો તારો વૈરાગ્ય મારા માટે જળખર એક ગ્રેરણા સ્રોત બન્યો છે.” પતિદેવના વચન સાંભળીને વિજયા બોલી આપ પુરૂષ છો, એટલે વંશવેલો ટકાવવા ખાતર યા અન્ય કોઈપણ કારણસર ફરીવાર પરણો તો તેમાં મને વાધો નથી. આજીવન સુધી નિર્ભળ શીયળનું પાલન કરવાની મને તક મળી છે, તેનો મને અત્યંત આનંદ છે. આપ ફરીવાર પરણશે તો પણ તેની સાથે હું સગી બહેન સરખો વર્તીવ રાખીશ.

પોતાની પત્નીની આ ઉદારતાને બિરહાવતા વિજયશેઠ બોલ્યા. “હું પુન્યશાળી છું કે મને તારા જેવી શુષ્ટિચલ પત્ની મળી છે તું જીવનભર શીયળ પાળે અને હું બીજા-વાર પરણું તે કેમ બને? બીજા વખત મારે પરણવું નથી. હવે તો આપણે બંને સાથે-સાથે રહીને, કોઈને પણ નાણુ થવા દીધા સિવાય જીવીશું ત્યાં સુધી અખડ શિયળનું પાલન કરીશું અને જ્યારે આપણા કુટુંબીજનોને નાણુ થઈ જશે કે પરણવા છતાં આપણે શિયળ પાળીએ છીએ, ત્યારે આપણે દીક્ષા લઈ લેઈશું.”

પોતાના પતિના વિચારોનું હાર્દિક સમર્થન કરતાં વિજયા બોલી, “એટલે આપણે બહારથી એવો વહેવાર રાખીશું કે કોઈને ગંધ સુદ્ધાં ન લાય કે આપણે શિયળ પાળીએ છીએ. આમ કરવાથી આપણને મોટો લાભ એ થશે કે બહારના કોઈપણ જાતના અતરાય કે દબાણ સિવાય આપણે શિયળ પાળી શકીશું.”

અખંડ શિયળના પાલનમાં પરસ્પર પૂરેપૂરા સહમત થઈ વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણી, ભર યુવાનીમાં સઘળી લોગ-સામગ્રી વચ્ચે, સાથે-સાથે રહીને નિર્મળ ચિત્તે, એક રૂવાંડા-માંચ કામને સંચરવા દીધા સિવાય અખંડપણે શિયળનું પાલન કરવા લાગ્યા. શિયળના પાલનમાં શેઠ-શેઠાણી ઉભયનેા જુસ્સો એટલો જુલંદ હતો કે રાત્રે જુદા-જુદા ખંડમાં ઉઘવાને બદલે એક જ ખંડમાં પાસે-પાસે બેસીને લોગના ભયંકર વજગાડને દૂર કરનારી મહાત્માઓ ત્યાગની વાતો કરતાં તેમના શુભેાની અનુમોદના કરતાં ત્યાં જ નિદ્રા લઈ લેતાં.

ક્યારેક વિજય વિજયાને કહેતો કે દીવા પાછળ દિવાના થઈને નિજ પ્રાણની આહુતી આપતા પતંગિયાને જોયા પછી કેાઈ ડાહ્યો માણસ પોતાના જીવનને લોગના ભડકામાં હોમવા તત્પર ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. જવાબમાં વિજયા કહેતી સ્વામીનાથ ! સાચું સુખ આત્મા સાથે પ્રીત બાંધવામાં જ છે બાકીના બધાં સગપણ અસ્થાયી તેમજ રાગદ્વેષને પોષીને આત્માને ભવની જેલમાં જકડી રાખનારાં છે. આ સનાતન સત્યની આંગળી પકડીને ચાલનારા આત્માઓને ધન્ય છે !

આ અવસરમાં વિમળ નામે કેવળી ભગવંત વિચરતા વિચરતા ચંપાનગરીના ઉદ્યાનમાં પધાયો. નગરીમાંથી હજારો ભાવિક સ્ત્રી પુરૂષો વાંદવા આવ્યા દેવોએ રચેલા હજાર પાંખડી-વાળા સુવર્ણ-કમલ ઉપર વિરાજીને કેવલી ભગવંતે દાન-શીલ-તપ અને ભાવ એ ચાર પ્રકારના ધર્મનું સ્વરૂપ વર્ણવીને સુપાત્ર દાનનો મહિમા સ્પષ્ટ કરતાં જણાવ્યું કે સુપાત્રદાન

એ મોક્ષ સુખનું પ્રજ્ઞા કારણ છે સુપાત્રોમા સર્વશ્રેષ્ઠ શ્રી
 તીર્થંકર પરમાત્મા છે અને તે પછી તેમની આજ્ઞા મુજબ
 પાંચ મહાવ્રતોનું મન-વચન-કાયાથી પાલન કરીને સાધુ-
 જીવનને દીપાવનારા સાધુ આધ્વીઓ આવે છે સાચા ભાવથી
 સાધુને નિર્દોષ આહાર-પાણી વહોરાવવાથી એવું પુણ્યાનુ-
 બધિપુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે કે જે માનવને મોક્ષ માર્ગમાં
 ઉત્તરોત્તર અધિક અધિક સહાયક બની ને અતે તે અખંડ
 સુખના અવિચળ ધામ સુધી પહોંચાડે છે

સુપાત્ર દાનનો મહિમા સંબંધીને જિનદાસ નામનો શ્રાવક
 વ્યાખ્યાન-સભામાં ઉભો થઈ બે હાથ જોડીને બોલ્યો “પ્રભો!
 આપનો ઉપદેશ સંબંધી પછી ચોરાશી હજાર મુનિઓને
 આહાર-પાણી વહોરાવવાની મને ભાવના જાગૃત થઈ છે મારી
 આ ભાવનાને સફળ બનાવવા માટે આપ માર્ગદર્શન આપો.
 એવી આપને મારી નમ્ર વિનંતી છે

કેવલી ભગવત બોલ્યા “જિનદાસ તારી ભાવના ઘણી
 ઉત્તમ છે પરંતુ એક સાથે ૮૪ હજાર મુનિઓને નિર્દોષ
 આહાર-પાણી વહોરાવવાની વાત પાર ન પડે તેવી છે
 કારણ કે એક તો એક સાથે એટલા બધા મુનિઓનો જોગ
 પણ ન મળે અને કદાચ જોગ થાય તો પણ એટલા બધા
 મુનિઓને તુ નિર્દોષ આહાર-પાણી ન જ વહોરાવી શકે,
 પરંતુ એ કારણસર તારે નિરાશ થવાની જરૂર નથી કારણ કે
 તારી ભાવના ક્રમે તેવો બીજો રસ્તો પણ છે. ઉત્સાહિત થઈને
 જિનદાસ બોલ્યો હયાળુ! તે રસ્તો બતાવવાની કૃપા કરો.

રસ્તો ખતાવતા કેવલી ભગવંત યોદ્યા કે “કચ્છ દેશમાં વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણી નામે પતિ પત્ની રહે છે. તે બંને અખંડ શિયળનું પાલન કરે છે. તેમને જમાડવાથી તને ૮૪ હજાર સાધુઓને આહાર પાણી વહોરાવવા જેટલો લાભ થશે” જિનદાસ શેઠે પૂછ્યું એક શ્રાવક-શ્રાવિકાને જમાડવાથી આટલા મોટા લાભનું કારણ શું? ખુલાશો કરતાં કેવલી ભગવંત યોદ્યા “પરણ્યા પહેલાં વિજયે કુષ્ઠપક્ષમાં શિયળ પાળવાનો નિયમ લીધો હતો અને વિજયાએ શુક્લપક્ષમાં શિયળ પાળવાનો નિયમ લીધો હતો. પરણ્યાની પહેલી રાતે જ્યારે બંને એક-બીજાને મળ્યા ત્યારે તેમને આ નિયમની જાણ થઈ તેમ છતાં કોઈપણ ખડાનાને આગળ કયાં સિવાય એ નવદંપતિએ ચિત્તની પ્રસન્નતાપૂર્વક અખંડ શિયળ પાળવાનો દંઠ નિર્ણય કર્યો અને તે મુજબ નિર્મલ અધ્યવસાય પૂર્વક તે બંને શિયળ પાળી રહ્યાં છે માટે તેમને જમાડવાથી ૮૪૦૦૦ મુનિઓને ભાત-પાણી વહોરાવવા જેટલો લાભ થાય તેમ છે.

વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીની ભક્તિ કરવાની ભાવનાથી જિનદાસ શ્રાવક કચ્છમાં આવીને જ્યાં શેઠની નગરી હતી ત્યાં જઈ શેઠને ઘેર ગયો, આવકાર આપીને વિજયના માતાપિતાએ આવવાનું કારણ પૂછતાં જિનદાસે

કેવળી ભગવંતે કહેલી હકીકત વર્ણવીને કહી અને કહ્યું કે
 આપના સુપુત્ર તથા પુત્રવધૂ આવા અખંડ શિયળધારી હોવાથી
 તે મહાગુણુવ તોને ભાવપૂર્વક જમાડવાના આશયથી હું ચંપા
 પુરીથી અત્રે આવી છું, માટે આવતી કાલે તેમને
 ખંનેને માગ ઉતારે જમવા માટે મોકલવાની મારી વિનતી
 છે. હું મારી જાતે જ બોલાવવા માટે આવીશ વિજયના
 પિતાએ જિનદાસની માંગણીને સ્વીકાર કર્યો બીજે દિવસે
 સવારે જિનદાસ, વિજયશેઠ તથા તેમના પત્નીને પોતાના
 ઉતારે લઈ ગયો અને તેમને ભાવપૂર્વક જમાડીને ઉત્કૃષ્ટ
 સુપાત્ર દાનનો લાભ લીધો.

ઠેક ચંપાપુરીથી અત્રે આવીને જિનદાસે આપણને ભાવ-
 પૂર્વક કેમ જમાડ્યા તેનું કારણ જિનદાસ પાસેથી જાણી
 લીધો પછી વિજય શેઠ અને તેમની પત્નીને ખ્યાલ આવી
 ગયો કે આપણે શિયળ પાળીએ છીએ એ હકીકત આપણા
 વડીલોએ જિનદાસ પાસેથી જાણ્યા પછી જ તેમણે આપણને
 જમવા માટે મોકલવાની હા પાડી હતી માટે હવે આપણે
 ગૃહસ્થીનો વેપ ત્યજીને સાધુપણુ અગીકાર કરી લેવું જોઈએ.
 માંહોમાંહે આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને વિજય તથા તેની
 પત્ની એક ચોરડામાં બેસીને શ્રી નવકારમંત્રની માળા ગણવા
 લાગ્યા. ખંનેનાં મન શ્રી નવકારનાં જાપમાં લીન બનીને
 મર્મ ધ્યાનમાં એકાકાર બની ગયા.

એવામાં વિજયના માત પિતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા, માળા પૂરી કરીને ખંનેએ નેત્રો ખોલ્યા તો સામે બેઠેલા વડીલોને જોઈને પ્રભ્રામ કર્યા. પ્રભ્રામના જવાબમાં વિજયના પિતા ખોલ્યા “બેટા” તમે ખંનેએ શિયળ જેવા અજોડ વ્રતના અખંડ પાલનના નિયમની અમને વાત પણ ન કરી ? વિજયે કહ્યું હે પૂજ્ય ! જાહેરાત થઈ જશે તો આપ વડીલો તરફથી વ્રત છોડવા માટેનું દબાણ આવશે તેમજ આપને અમારી ‘ના’ થી મન દુઃખ થશે એ ગણત્રીએ અમે શિળ-ખંના અખંડ પાલનની વાત જાહેર નથી કરી. પણ એ વાત હવે જાહેર થઈ ગઈ છે. એટલે અમે ખંને અમારા અગા-ઉના નિર્ણય અનુસાર દીક્ષા લઈને આત્માની મુક્તિની સાધના આરંભવા માગીએ છીએ. કૃપા કરીને આપ અમને રાજી થઈને રજા આપો, એવી અમારી અરજ છે.

પોતાના દીકરા તથા દીકરાની વહુના ચાંદની જેવા નિર્મળ અધ્યવસાયથી અનહદ આનંદ અનુભવતા માતા-પિતાએ ઘણા ઉમંગથી તેમને ખંનેને દીક્ષા લેવાની અનુમતિ આપી. વડીલોનો આશીર્વાદ અને અનુમતિ મળતાં અધિક ઉદ્દાસમાં આવીને શિયળ પાળવાના નિયમનું અખંડપણે પાલન કરતા વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીએ કેવલી લગવંત પાસે લાવપૂર્વક દીક્ષા અંગીકાર કરી. કચ્છના

ગામે ગામ અને ઘરે ઘરમાં સહુ એક અવાજે બોલવા લાગ્યા કે “દીકરો હો તો વિજય જેવો હોજો દીકરી હો તો વિજયા જેવી હોજો!”

નિર્મળ અધ્યવસાયપૂર્વક નિષ્કલંક ચારિત્ર પાળીને વિજય મુનિરાજ તથા વિજયા સાધ્વી આઠે કમોને ખપાવીને અજર-અમર શિવમુખને વચો.

અસાધારણ ઠાટિની આ કથાનો સાર એ છે કે બાળકોને બચપણથી જ સારા વાતાવરણમાં ઉછેરવાં જોઈએ. દેવ અને શુદ્ધની ભક્તિનો મહિમા સમજાવવો જોઈએ. વાતે વાતે શરીર અને શરીરનાં મુખને જ આગળ કરતા રહીશું તો આત્માના ઘરથી બ્રહ્મ થઈને ચાર ગતિમાં ભટકવું પડશે.

પાણી કરતાં પણ અધિક શક્તિ વાણીમાં છે. અને તે વાણી પણ જ્યારે સતતા દૃઢયાંથી પ્રગટે છે, ત્યારે વિવેકી શ્રોતાઓના હૃદયને હવમચાવી દે છે, એ હકીકતનું સ્પષ્ટ દર્શન વિજય શ્રેષ્ઠ જીવન કરાવે છે

પુનઃ સમુદ્રમાં જોરદાર ભરતી આવે છે, તેમ સુગુરુની વાણીના પ્રભાવે વિવેકી શ્રોતાઓના હૃદયમાં ભાવોદ્દાસના મોહન ઊછળવા લાગે છે. અને તેનાથી ઠેાંધને ઠેાંધ નિયમ અંગીકાર કરીને તે આત્માનું ઘર અજવાળતો થાય છે.

શરીરની આળ પંપાળમાં રહી આપણે આત્માને સાવ ભૂલી જઈએ છીએ, એ આપણી ભૂલ સુધારવી હોય અને સતત આત્મજાગૃતિ પૂર્વકનું જીવન જીવવું હોય તો શિયળના પાલનદ્વારા જ તે શક્ય બની શકે તેમ છે. એ સત્યને હૃદયમાં ઘરાળર સ્થિર કરવા માટે આપણે આ કથા વાંચ્યા પછી સૌ પ્રથમ શિયળધારી સર્વ સંતો, મહાસતીઓ તથા શ્રાવક, શ્રાવિકા વગેરેની મન, વચન, અને કામાથી ભૂરિભૂરિ અનુમોદના કરવી જોઈએ.

આંધળાને લાકડીની જેમ વિજયશેઠ અને વિજયાશેઠાણી ની મંગળમય આ કથા શિયળ પાળવાની શુદ્ધ ભાવનાવાળા સહુને સાચો ટેકો પૂરો પાડે છે શરત એટલી જ કે શિયળ પાળવાની દાનત શુદ્ધ જોઈએ.

આ વિષયમાં પ્રાચીન સંજ્ઞાયની કડીઓ સાથે આ કથા પૂરી કરીશું.

ચોરાશી સહસ્ર મુનિદાનનું ગૃહસ્થ ભક્તિ ફળ જોય,
ક્રિયા ગુણ ઠાણે મુનિવડા, ભાવ તુલ્ય નહિ કોય. ૧
ધન ધન શિયળ સોહામણો, શિયળ સમુ નહિ કોય;
શિયળે સુર સાન્નિધ્ય કરે, શિયળે શિવ સુખ હોવેરે. ૨
શેઠ વિજય વિજયા ભણી, ભક્તિશુ ભોજન દેઈએ;
સહસ્ર ચોરાશી સાધુના, પારાણાનું ફળ લઈએ. ૩

૩ ન્યાયનું ધન

નીતિ-ન્યાય અને પ્રામાણિકતાથી મેળવેલું ધન ન્યાય સંપત્ત કહેવાય છે. અને અનીતિ-અન્યાય તથા અપ્રમાણિકતાથી મેળવેલું ધન અન્યાય સંપત્ત કહેવાય છે. ન્યાયથી કે અન્યાયથી બંને માર્ગે ધન મેળવી શકાય છે. પાપાનુબંધીપુણ્યનો ઉચ્ચ હોય ત્યારે મનુષ્ય અન્યાય માર્ગે પણ ધન મેળવી શકે છે, પરંતુ તે ધન વધારે પાપકર્મ કરાવી પરિણામે વિશેષ દુઃખનો હેતુ બન્યા સિવાય રહેતો નથી. જ્યારે ન્યાયપૂર્વક મેળવેલી સંપત્તિ સુપાત્રગત આદિમા ઝચિ કરાવી મનુષ્યને ઉચ્ચભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયક બને છે. કેવળ મોજરોખમાં, સાત વ્યસનમાં કે પાપકર્મમાં ધનનો ઉપયોગ કરવો તે દુર્ગતિનો માર્ગ છે.

ન્યાય માર્ગે ઉપાર્જન કરેલ લક્ષ્મીમાં પાપી માણસને પણ સુવિચાર તથા સદાચારના ઉચ્ચ પગે લઇ જવાની કેવી અગાધ શક્તિ છે, તેનું તથા અન્યાય માર્ગે પ્રાપ્ત કરેલા ધનમાં નિર્દોષ માણસને હલકા વિચારો જગાડી અનાયાસે બનાવવાની કેવી જોરદાર અસર રહેલી છે, તેનું હૃદયસ્પર્શી વર્ણન આ વાર્તામાં જોવા મળશે.

એક મહારવાકાંક્ષી રાજા હતો. રહેવા માટે તેની પાસે અનેક રાજમહેલો હતા. છતાં વધુ એક નવો રાજમહેલ બનાવવાની તેને ઈચ્છા થઈ મંત્રીએ રાજાની ઈચ્છાને ટેકો આપ્યો.

નૂતન રાજમહેલના ખાતમુહૂત માટે જ્યોતિષીઓને બોલાવવામાં આવ્યા. જ્યોતિષીઓ સમયસર રાજસભામાં

આવી પહોંચ્યા. હજારો નગરજનો તેમ જ અનેક મંત્રીઓ અને અધિકારીઓની હાજરીમાં જયોતિષીઓએ લઘ્ય રાજ-મહેલના ખાતમુદૂત માટે મહા મુદ્દ પાંચમ (વસંતપંચમી) નો દિવસ જાહેર કર્યો.

આ જાહેરાતથી રાજા તેમજ સલાજનો ખુશ થયા. લઘ્ય રાજમહેલમાં મહાલવાની ઉત્સુકતાવાળા રાજાએ જયોતિષીઓના આગેવાનને પૂછ્યું, ભૂદેવ ! ખાત મુદૂત માટે કઈ કઈ સામગ્રીની જરૂર પડશે તે કહો. જયોતિષીએ બધી સામગ્રીની નોંધ રાજાને આપી, તદુપરાંત કહ્યું કે ખાત-મુદૂતના ભૂમિપૂજનમાં પાંચ રત્નોની ખાસ જરૂર પડશે.

રાજાએ કહ્યું કે બહુ સારું એની કૈાચ ચિંતા નથી. મારા રાજભંડારમાં જુદાં જુદાં અનેક રત્નો છે, તેમાંથી પાંચેય પ્રકારના રત્નો મળી જશે. જયોતિષીઓએ સ્પષ્ટતા કરતાં કહ્યું કે રાજા ! ખજાનાના રત્નો પૂજના કામમાં નહિ આવે કારણકે રાજાના ભંડારમાં તો અધમ્થી મેળવેલું ધન પણ એકઠું થાય છે. પ્રજાના શોષણદ્વારા તેમજ વિવિધ પ્રકારના હિંસક માર્ગો દ્વારા મેળવેલાં રત્નોને ભૂમિદેવી સ્વીકાર કરતી નથી. શુદ્ધ ધનનો જ તે સ્વીકાર કરે છે. તો પછી એ રત્નો કેવી રીતે મેળવવા એ બતાવો. રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો.

રાજાના પ્રશ્નના જવાબમાં એક મુખ્ય જયોતિષી બોલ્યો. ન્યાય-નીતિ અને ધર્મને માર્ગે મેળવેલા ધનનો પૂજમાં ઉપયોગ થાય તોજ એ અક્ષય બની શકે આપનો રાજ-મહેલ લાંબા સમય ટકી રહે એવી જો આપની ઇચ્છા

હોય તો આવા પાંચ રત્નો લાવવાં જ રહ્યાં જ્યોતિષીએ આ પ્રમાણે કહ્યું જોટલે મંત્રી બોલ્યા કે રાજન ! મને એક ઉપાય સૂઝે છે અને તે એ કે આ રાજસભામાં નગરના અનેક શ્રેષ્ઠીઓ અને શ્રીમતો આવેલા છે આપ આજ્ઞા કરો તો હું જાહેર કરું કે જે કોઈ આવા શુદ્ધ રત્નો આપશે તેને “રાજવલ્લભ” ની પદવી એનાયત કરીને તેનું સન્માન કરવામા આવશે પરંતુ એ રત્નો ન્યાય-નીતિથી મેળવેલાં છે તેની તેને ખાત્રી કરાવી આપવી પડશે

રાજાએ મંત્રીના પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરતા કહ્યું કે, મંત્રીજી, તમારો ઉપાય બહુ સરસ છે, આ વિચાર તમે ખુશીથી જાહેર કરો રાજાની મંજૂરી મળતાં મંત્રી ઊભા થયા અને રાજસભામાં નિવેદન કર્યું :-

પ્રિય પ્રજાજનો ! આવતી વસંતપંચમીના શુભ દિવસે એક લબ્ધ રાજમહેલ બાંધવા માટેનું ખાતમુહૂર્ત કરવાનું છે ભૂમિપૂજનમાં પાંચ પ્રકારનાં રત્નોની જરૂર છે, રાજ્યના લંડારમાં જો કે આવાં રત્નો તો છે પણ પૂજાવિધિમાં રાજ-દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવાની રાજપુરોહિત ના પાડે છે, તો જેની પાસે નીતિ-ધર્મ અને ન્યાયપૂર્વક મેળવેલા પચરત્નો હોય તે રાજાને આપે એના બહલામાં તે વ્યક્તિને રાજ્ય તરફથી ‘રાજવલ્લભ’ ની પદવી એનાયત કરવામા આવશે. તથા નગરજનોની સભામા તેનું બહુમાન કરવામા આવશે અનેક શ્રીમતો આ સભામા હાજર હતા તેમાના ઘણા શ્રેષ્ઠીઓને ત્યાં અણુભોલ રત્નલ હારો લગ્યા હતા. છતાં એમાનાં

કોઈ પણ શ્રીમંતે આગળ આવીને રત્નો આપવાની હામ ભીડી નહિ કારણ કે એ ધન ન્યાય—નીતિ દ્વારા જ મેળવેલું છે. એવો તેમને કોઈને વિશ્વાસ નહોતો.

રાજાની નજર સભાજનો પર હતી. સભાજનો ચૂપચાપ બેઠા હતા. મંત્રીની જાહેરાતને ઉમળકાભેર આવકારનો કોઈના મુખ પર જરાપણ ઉત્સાહ દેખાતો ન હતો. સભાને સ્તબ્ધ બની ગયેલી જોઈને વિસ્મિત થયેલા રાજાએ મંત્રીને કહ્યું કે મંત્રીશ્વર! આ સભામાં મોટા અનેક શ્રીમંતો હાજર હોવા છતાં તેમાંનો કોઈ ‘રાજવહુસ’ ની પદવી લેવા આગળ આવતો નથી. તો શું બધાની લક્ષ્મી અધર્મ અને અન્યાયના માર્ગે જ આવેલી હશે ? જો એમ જ હોય તો મારે રાજ-મહેલના ખાતમુહૂર્ત માટે જરૂરી પંચરત્નો લાવવા ક્યાંથી ?

મંત્રીએ રાજાને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું આપ ચિંતા ન કરો. ધર્મ માર્ગે ધન મેળવવું એ સાધારણ નિઃસત્ત્વ માણસના ગળ બહારની વાત છે. વિરલ સત્ત્વશાળી આત્માઓ જ ધર્મ માર્ગે ધન મેળવતા હોય છે. તેમાં તેના ગતજન્મોના શુભ પુણ્યનું કારણ હોય છે. શુભ પુણ્યના ઉદયે મળતું ધન માનવી પાસે આ ભવમાં સુપાંત્રદાન આદિ સત્કાર્યો કરાવે છે. એવો પુણ્યવાન આત્મા આ લોકમાં પણ સુખશાંતિ લોગવે છે મરીને સદ્ગતિ પામે છે. મંત્રીની વાતને લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળીને રાજાએ કહ્યું કે મંત્રીશ, તમારી વાત સાચી છે પણ મને કહો કે મારા રાજ્યમાં એવો કોઈ પુણ્યવાન છે ખરો ?

મંત્રીએ વિનયપૂર્વક કહ્યું, છ હા, મહારાજ ! આપના રાજ્યમાં એવો પુણ્યશાળી જરૂર હોવો જોઈએ. રાજાએ કહ્યું કે, તો એ પુણ્યવંતનું નામ મને તરત જણાવો.

જવાબમાં મંત્રીજી બોલ્યા કે મહારાજ ! આપણા નગરમાં એ પુણ્યવાન રહે છે. એમનું નામ જિનદાસ છે તેને ત્યાં મુવણું અને રત્નોનો ભંડાર છે. છતાં તેને લે પણ અભિમાન નથી. સાદાચ અને સંયમની તો એ સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે, તેને આંગણે ગયેલો ચાચક ખાલી હાથે પાછો જાત નથી. સાધુ સંતોના એ ભક્ત છે. પ્રભુભક્તિ એને પ્રાપ્યારી છે. ન્યાય-નીતિના પાલનમાં એ ટેકીલા છે મંત્રી વાત સાંભળીને રાજાએ કહ્યું કે તો રાજ્યની ઘોડાગાડી લઈ એમને માનભેર જલ્દી અહીં બોલાવી લાવો.

બહુ સારું મહારાજ ! અબઘડી હું ત્યાં જાઉં ! કહી મંત્રી ઉઠ્યા અને ધર્મપ્રેમી જિનદાસ શેઠને તેડવા મને ઘોડાવાળી ગાડી લઈને મંત્રીજી રવાના થયા અને થોડી વારમાં ઘોડાગાડી જિનદાસ શેઠના ઘરના દરવાજે આવી ઉભી રહી. -શેઠનું ઘર ગ્રાવકોના મહોલ્લામાં હતું. અહીં સ્વચ્છતા, કયાળુતા અને શાંતિ જોઈ મંત્રી છક થઈ ગયો. ઘોડાગાડીમાંથી ઉતરીને મંત્રી શેઠના ઘરમાં ગયા. શેઠ સ્વાધ્યાયમાં હતા, પ્રભુ ભક્તિના ગીતોમાં લીન હતા. તેમનો મુખ પર નિર્મળતા હતી. આંખોમાં તેજ અને કાંચા પર સ્પર્શ ચારની છાયા હતી. થોડીવારમાં શેઠ આંખ ઉઘી કરી જોયું તો સામે પ્રભાવશાળી પુરૂષ તેમના જોવામાં આવ્યો.

તરત જ એમને આવકારતાં શેઠ બોલ્યા કે પધારો પુણ્યશાળી ! સેવા કામકાજ જે હોય તે ફરમાવો. મંત્રીએ પણ શેઠને પોતાના આગમનનું કારણ જણાવ્યું અને પોતાની સાથે રાજસભામાં આવવા વિનંતી કરી.

વાતનો મુદ્દો વિચારીને શેઠ ખુશ થયા. એમને થયું, આ નિમિત્તે ન્યાય-નીતિ અને ધર્મની જે પ્રભાવના થતી હોય તો મારે રાજસભામાં જવા માટે તૈયાર થવું જ જોઈએ. એમ વિચારી તરત જ તેઓ વસ્ત્રો બદલાવી તૈયાર થયા.

મંત્રીએ કહ્યું, શેઠજી પધારો, ઘોડાગાડી તૈયાર છે. જિનદાસ શેઠ બોલ્યા, મંત્રીજી, આપની લાગણી બદલ આભારી છું, પણ હું ઘોડાગાડીમાં નહિ બેસું. કારણ કે ગાડીને જોડેલા ઘોડાઓ ઉપર હું મારો બોજ લાદવા માગતો નથી. વળી એ ઘોડાઓનું લાલન-પાલન હું કરતો નથી એટલે હું ઘોડાગાડીમાં તો નહિ બેસી શકું, આપ ખુશીથી પધારો, પગે ચાલીને હું તરત આવી પહોંચું છું. મંત્રી ઘોડાગાડીમાં રવાના થયા અને થોડીવારમાં પાછળ જિનદાસ શેઠ પણ પગપાળા રાજસભામાં જઈ પહોંચ્યા, સભાજનોએ તેમને આવકાર આપ્યો.

રાજાને પ્રણામ કરીને શેઠ પોતાના આસન ઉપર બેઠા, જિનદાસ શેઠને આવકારતાં રાજાએ કહ્યું કે, ભાગ્યવંત તકલીફ ઉઠાવીને તરત અત્રે આવ્યા તે બદલ તમારો આભારી છું, તમારો ધર્મપ્રેમ અને ન્યાયનીતિની વાતો સાંભળીને હું ઘણો ખુશી થયો છું, તમારા જેવા ધર્મપ્રેમી

મહાત્મભાવે! મારા નગરમાં વસે છે, તેને હું મારું મોટું અહોભાગ્ય સમજું છું. આપને અહીં જોલાવવાનું કારણ એ છે કે અમારા રાજમહેલના ખાતમુદૂત માટે ન્યાય તેમજ ધર્મના માગે મેળવેલા પાંચ રત્નોની જરૂર છે એવા રત્નો આપની પાસે છે ?

રાજાને જવાબ આપતાં જિનદાસ શેઠ જોલ્યા કે મહારાજ ! આપે ઘણી સરસ વાત કરી, ન્યાય તેમજ ધનના માગે મેળવાતા ધનનું આપને મહત્ત્વ સમજાયું છે, તે જાણી આનંદ થયો. મારી સંપત્તિ તો ન્યાયોપાર્જિત છે જ, પરંતુ મહારાજ, એ સંપત્તિ સદ્વ્યય માટે છે, ધર્મ અને નીતિના કાર્યો પાછળ વાપરવા માટે છે, અનીતિના માગે વાપરવા માટે હું તેમાંથી એક સોનામહોર પણ ન આપી શકું.

શેઠની રૂપર વાતથી અકળાઈ ગયેલા રાજાએ ઉચ્ચતાપૂર્વક પ્રશ્ન કર્યો કે શેઠ તમે આ શું કહી રહ્યા છો ?

શેઠે કહ્યું, રાજન્ ! હું પૂરેપૂરો જ્ઞાનમાં છું. શેઠના શબ્દોમાં આત્મજાળનું જોમ હતું. હિંમત પૂર્વક મજબૂત અવાજે શેઠે વધુમાં કહ્યું કે, મહારાજ ! આપની પ્રજામાંની ગરીબ વર્ગ આજે અન્ન-વસ્ત્ર અને ઔષધિના અભાવે રીખાઈ રહ્યો છે, નિરાધાર છે, જ્યારે એમનું શોષણ કરી આપના મોજ-શોખ પૂરા કરવા રાજમહેલ બધાવો છો. અત્યારના જે આપના રાજમહેલો છે તેમાં કાંઈપણ ક્યાશ નથી. અત્યારે વધારાના રાજમહેલની જરૂર પણ ક્યાં છે ? જેટલા અર્ચથી આ રાજમહેલ બંધ થી

ધર્મશાળાનું ખાતમુહૂર્ત થતું હોત તો ‘રાજવલ્લભ’ થવાના લોભનો ત્યાગ કરીને વિના મૂલ્યે પાંચને બદલે પચાસ રત્નો આપવા હું તૈયાર છું, બાકી આવા ઠાઠ-માઠ માટે અને માત્ર આપનો તરંગી શોખ પૂરો કરવા ખાતર રત્નો હું આપી શકું નહિ, તે માટે આપની ક્ષમા માગું છું.

ધર્મશૂરા શેઠની મહત્ત્વતા જોઈ રાજા તપી ગયા અને ઉચ્ચતાપૂર્વક રાજા બોલ્યા કે જિનહાસશેઠ ! આપ મર્યાદા લોપી રહ્યા છો, મારા સાચા રાજ્ય વહીવટને વગોવી રહ્યા છો, મને વિલાસી કહી રહ્યા છો, મારી ધીરજ ખૂટે અને હઠ ઓળંગાય તે પહેલાંજ સમજી જઈને પાંચ રત્નો આપી દો, નહિતર પછી...

નહિતર પછી આપ બળાત્કારથી મેળવી લેશો એમ જ ને ! જિનહાસ શેઠ મહત્ત્વતાપૂર્વક બોલ્યા. એમ તો આપ મારા ઘરખાર દુકાનો અને સર્વસ્વ લૂંટી શકો છો કારણ કે આપના હાથમાં સત્તા છે.

ખરાખર એજ સમયે રાજપંડિતે કહ્યું, મહારાજ ! આપ આ પવિત્ર કાર્યમાં જરૂરી રત્નો મેળવવા માટે જો બળનો ઉપયોગ કરશો તો એ રત્નો પણ અન્યાય અને અધર્મથી મેળવેલા ગણાશે અને ભૂમિપૂજનમાં એ કામ નહિ આવે. રાજપંડિતના વચનો સાંભળીને રાજાનો કોપ ખરડની જેમ પીગળવા માંડ્યો, પછી વિવેક દર્શાવી રાજાએ શેઠને પૂછ્યું શેઠજી ! ધર્મ અને ન્યાયપૂર્વક મેળવેલી આપની સંપત્તિ છે એવી આપ ખાત્રી કરાવી શકો છો ખરા ?

ધર્મનિષ્ઠ શેઠ જોદ્યા, બેશક, મહારાજ! આપ નામદાર ફરમાવો તો ક્રિયા અને પરિણામ એ બેઉ દ્વારા હું મારા ધનની પવિત્રતા પૂરવાર કરી આપવા તૈયાર છું. ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યની પવિત્ર શક્તિમા આસ્થાવાળા શેઠે બેધડક કહી દીધું કે મારા ધનનું પારખું મને મંજૂર છે. શેઠનો પ્રસ્તાવ સ્વીકારતાં રાજા જોદ્યા કે તમારા જેવા ધર્મપ્રેમી પાસેથી હું ખંને પ્રકારની ખાત્રી મેળવવા ઇચ્છું છું. પ્રથમ સમજાવો કે ધર્મપૂર્વક મેળવેલ ધનની સાચી કસોટી કેમ થાય? વળી આવા દ્રવ્યોના આવેલા પરિણામોની હકીકત પણ જણાવો તો મને જ્ઞાન સાથે અનુભવની પ્રાપ્તિ થાય.

શેઠ જોદ્યા કે સાંભળો મહારાજ! ન્યાય અને ધર્મના માર્ગે મેળવેલ ધનની કસોટી એ છે કે આવું ધન પ્રાપ્ત થયા પછી સંસારના રંગરાગની ઇચ્છા જોડી થાય અને તેને પાત્ર ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ખર્ચવાની વૃત્તિ મંદ પડે છે. બીજી કસોટી એ છે કે સુપાત્રદાન, સત્કાર્ય, પરોપકાર આદિમાં તેનો સદુપયોગ થાય છે આવું પવિત્ર ધન જીવનને ઉચ્ચ સ્તર પર લાવવા સીડીની ગરજ સારે છે.

આવા શુદ્ધ ધનની પ્રાપ્તિ થતાં કામ-ક્રોધ-લોભ-ઇર્ષ્યા-અભિમાન આદિ દુર્ગુણો દૂર થઈ જાય અને મનુષ્ય આત્માના સુખ તરફ આગળ વધે છે બાહ્ય દૃષ્ટિએ જોતાં જે વિષ સમાન કડવું દેખાય પણ પરિણામે જે અમૃત સમાન છે, તેવું સાત્ત્વિક આત્મસુખ તેને પ્રાપ્ત થાય છે દોષોનો ત્યાગ કરી શુણ્ણ ધારણ કરનારી એની બુદ્ધિ થાય છે. ત્યારે અન્યાયઅધર્મ

અને અનીતિથી મેળવેલું ધન માણસ પાસે ન કરવાના પાપ-
કર્મો કરાવે છે, એને લોગનો હડકવા લાગે છે-વિષયસુખ
પાછળ તે પાગલ બને છે. સત્કાર્યોની વાત એને વાહિયાત
લાગે છે. સારા ધાર્મિક માણસો એને વેદિયા લાગે છે. વ્ય-
સનગ્રસ્ત દુરાચારી માણસોની સોબત એને વહાલી લાગે છે.
એની બધી દોડાદોડ બાહ્ય ઠાઠ-ઠઠારા તરફ હોય છે. સ્વાર્થમાં
એ એવો આંધળો બની જાય છે કે દીનદુખીયાના આંસુ
લુછવાના બદલે એમના તરફ તિરસ્કાર દાખવે છે. અનીતિથી
મેળવેલા ધનથી ખરીદેલું અનાજ એની સાતે ધાતુઓમાં
નિર્માલ્યતા પેદા કરે છે. પાપમાર્ગે લપસવું એ તેના માટે
સ્વાભાવિક જેવું બની જાય છે. ધર્મનો માર્ગ તો એને નજરે
દીઠો પણ ગમતો નથી. વિષ્ટા ચૂંથતાં બૂંડ જેવી દુર્દશા આવા
માણસની હોય છે અને અંતે દુઃખ્યાનમાં સળડતો એ દુર્ગ-
તિમાં જાય છે. પોતાનું કથન આગળ ચલાવતા શેઠ બોલ્યા
કે મહારાજ, ધર્મથી મેળવેલું ધન અમૃત સમાન છે અને
અધર્મથી મેળવેલું ધન વિષ સમાન છે. ધર્મથી મેળવેલું
ધન જેના ઘરમાં હોય છે ત્યાં સુખશાંતિ ફેલાય છે. સત્કર્મની
ગંગા વહેતી થાય છે. સદ્વિચારની સુવાસ મહેકતી થાય
છે. પરમાર્થનો પવન સંચરવા લાગે છે. હું તો ત્યાં સુધી
કહીશ કે સાપ વીંછીને સંઘરવામાં જે જોખમ રહેલું છે
એના કરતા પણ અનેકગણું અધિક જોખમ અનીતિના ધનને
ઘરમાં રાખવામાં રહેલું છે.

જિનદાસશેઠના આ વિવેચનથી રાજ પ્રભાવિત તો થયે!
પણ એને થયું કે મારા અને જિનદાસશેઠના ધનમાં તાર્વિક

લેઈ શો છે એ બરાબર જાણવા અમારા બંનેના ધનને
કસોટીએ ચઢાવવું જોઈએ.

આમ વિચારીને રાજાએ જિનદાસશેઠને કહ્યું કે,
મહાનુભાવ ! આપના તાત્ત્વિક વિવેચનથી આજે મને ખૂબ
આનંદ થયો છે, આપના નિવેદનને હું સાચું જ માનું છું,
આમ છતાં આ હકીકતની મારે પ્રત્યક્ષ ખાતરી કરવી છે, તે
માટે આપણે એમ કરીએ કે આપણે બંને એક એક
સોનામહોર મંત્રીને આપીએ મંત્રી તે જુદા જુદા બે
માણસને આપશે અને આ બે માણસો એ સોનામહોરનું શું
શું કરે છે એ સમાચાર મારા ગુપ્તચરો મારફત આપણને મળશે.

શેઠ બોલ્યા, આપના પ્રસ્તાવથી આનંદ થયો મહારાજ !
શેઠના મનમાં પોતાની ધર્મપરાયણતાનું લેશમાત્ર અભિમાન
ન હતું. શેઠને પૂરો વિશ્વાસ હતો તેથી તેમણે પોતાના
દાનની પવિત્રતાની પરીક્ષાના પડકારને બીલી લીધો. એમને
પૂણું શ્રદ્ધા હતી કે આ કસોટી દ્વારા રાજાને સત્યાસત્ય
સમજાશે અને એ પણ એક મહાન ઉપકારનું કાર્ય થશે અને
એવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે કે જેથી રાજા પણ કદાચ ધાર્મિક બને
રાજા નીતિસંપન્ન બનશે તો પ્રજામાં પણ તે ગુણ સહજ રીતે
પ્રગટશે ન્યાય-નીતિ અને ધર્મની પ્રભાવનાનું આજે ઉત્તમ
નિમિત્ત સાંપડ્યું છે, એમ વિચારી મનમાં હરખાતા શેઠ
એક સોનામહોર રાજાને મુપ્રત કરતાં કહ્યું કે આના વપરાશની
જે અસર થશે તેની ત્રણ દિવસમાં જ આપને જાણ થશે.

રાજ્યે શેઠની સોનામહોર લીધી, વળી એક સોનામહોર પોતાની કાઢી. રાજ્યે મંત્રીને એકાંતમાં લઈ જઈને કહ્યું કે લો આ જે સોનામહોર. નિશાનીવાળી મારી છે અને શેઠની છે તે વગર નિશાનીવાળી છે. હવે તમે એમ કરજો કે જે મારી સોનામહોર છે તે કેઈ ઉચ્ચકોટિના ઉત્તમ સાધકને આપજો અને શેઠની જે સોનામહોર છે તે કેઈ હિંસા કરનાર કઠોર હૃદયના માણસને આપજો અને આ બંનેની દિનચર્યા પર આપણા ગુપ્તચરો બારીક નજર રાખે એવી ગોઠવણ પણ કરજો, પછી જોઈએ કે આ બંને પ્રકારના માણસોની દાનતમાં આ સોનામહોરો કેવી અસર ઉપજાવે છે.

‘જેવી આજ્ઞા’ કહીને મંત્રી બંને સોનામહોરો લઈને રવાના થયો. નગરથી થોડે દૂર એક તળાવની પાળ પર એક માછીમારને તેણે જોયો. માછીમાર તળાવમાં જાળ નાખીને માછલા પકડી રહ્યો છે. એનો કદરૂપો ચહેરો અને ગંદા વસ્ત્રો છે. આ માણસ હિંસા કરનાર કઠોર હૃદયનો છે, એમ માની મંત્રીએ તેને જિનદાસશેઠની સોનામહોર હાથોહાથ આપી દીધી. આની પાછળ પોતાના ગુપ્તચરોને ગોઠવી મંત્રી હવે આગળ વધે છે.

થોડે દૂર ગયો ત્યાં એક તપસ્વી સંન્યાસી એના જોવામાં આવ્યા, અનેક બાવિઠો આસપાસ બેઠા છે, ખૂબ આશ્ચર્યપૂર્વક મંત્રીએ રાજની સુવર્ણમુદ્રા આ બાવાજીને આપી, એને ત્યાં પણ ગુપ્તચરો ગોઠવાઈ ગયા.

આ બાબુ શેઠની સોનામહોર હાથમાં આવતાં વેત માછીમાર વિચાર કરવા લાગ્યો અરે રે ! મારા જેવા પાપી ઉપર દયા કરનારા પુણ્યાત્માઓ આ નગરમાં વસે છે, ત્યારે હું કેવો દુષ્ટ કે માફ પેટ ભરવા પાણીમાં આનંદથી રમી રહેલા આ નિદોષ એવા અનેક માછલાંઓને મારા કાંટાની શૂલમાં વીંધીને હું નિષ્કુરપણે હિંસા કરું છું અને દરરોજ આવું ઘોર કામ કરીને પણ એ દિવસ ચાલે એટલું ધન પણ કદી મારે ભેળું થતું નથી. ત્યારે આ પરોપકારી માણસે તો મને પંદર દિવસ ચાલે એટલું ધન નિઃસ્વાર્થભાવે આપ્યું છે માટે આજથી જ આ હિંસાનો અધમ ભાગ છોડી દઇ આ સોનામહોરની મદદથી માણસને છાજે એવો નીતિમય વેપાર કરું તો શું જોડું ?

ધનમાંથી પવિત્રતાની તાકાતે જોર કર્યું નિહંચ માછીમાર સજ્જન બની ગયો. પોતાની જાળમાં સપડાઈને તરફડતાં માછલાંઓને એણે પાછાં પાણીમાં છોડી દીધાં. અને પ્રતિજ્ઞા કરી આજથી હું કદીપણ આવી હિંસા નહિ જ કરું.

આ બાબુ રાજાની સોનામહોર હાથમાં આવવાં વેત બાવાજીના વિચારો બગડવા માંડ્યા એમને લોગની બૂખ લાગી, વૈરાગ્ય વસમો લાગવા માંડ્યો, વૈરાગ્યમય જીવન હવે એમને અણગમતું થઈ પડ્યું. દુર્વિચારોએ એવો તો જોરદાર દુમલો એમના મન ઉપર કર્યો કે તેને ગૃહસ્થાશ્રમ માંડવાની તાલાવેલી લાગી ગઈ.

મનમાં ઉઠતા વિચાર તરંગોને જો ઉચ્ચતર તરવો તરફ વાળવામાં આવે તો માનવીને સન્માર્ગ સાંપડે છે અને જો જો વિચારોને વિષયોના ચિંતન તરફ વાળવામાં આવે તો એનું અધઃપતન થવામાં વાર લાગતી નથી. પરંતુ ઉત્તમ વિચારો આવે એના માટે મનુષ્યે સત્સંગ કેળવવો જોઈએ. સદાચારનું જ્ઞાન મળે તેવું શાસ્ત્ર-વાંચન રાખવું જોઈએ. પરમાત્માનું સતત સ્મરણ રાખવું જોઈએ. તો જ વૈરાગ્ય બાવ દિલમાં ટકી શકે છે.

“જેવું અન્ન તેવું મન” “જેવો વિચાર તેવો આચાર” એ કહેવત ખાસ યાદ રાખવા જેવી છે. અનીતિના ધનનું અન્ન ખાવાથી સાતે ધાતુઓ તેમજ મન બગડે છે. મન બગડે છે એટલે જીવન બગડે છે અને જીવન બગાડવાથી આત્માનું અવશ્ય અધઃપતન થાય છે. દુર્વિચારોના હુમલા આગળ ઝુકીને આ ખાવાજી પણ ગળડ્યા. સંસારમાં પાછા ફરવા માટે પરદેશની વાટ તેણે પકડી લીધી. રાજાના ગુપ્તચરોએ આ બધી જ હકીકત વિસ્તારપૂર્વક રાજાને જણાવી. જિનદાસશેઠની ‘શુદ્ધ’ સોનામહોરે જે કરામત કરી તે અને પોતાની સોનામહોરે જે અશુભ અસર ઉપજાવી તે પોતાના ગુપ્તચરોના મુખેથી સાંભળી રાજા જિનદાસશેઠની ધર્મનિષ્ઠતા ઉપર વારી ગયો. જિનદાસશેઠના શબ્દો યાદ કરીને તેણે રાજમહેલ બંધાવવાનું માંડી વાળ્યું.

રાજમહેલના ખાતમુહૂર્તને બદલે એક મુસાફરોને આરામ મળે તેવી સપૂર્ણ સગવડવાળી ધર્મશાળાનું ખાતમુહૂર્ત જલ્દી કરવાના નિર્ધાર સાથે રાજા જાતે જિનદાસશેઠના ઘરે ગયો. શેઠે એમને આદરપૂર્વક ઉંચા આસને બેસાડ્યા.

શેઠ તરફ આદરભાવ વ્યક્ત કરતા રાજા બોલ્યા, શેઠજી ! તમે સાચા ઠયા તમારૂં ધન ન્યાયધર્મના માગે આવેલું છે, તે પણ સિદ્ધ થયું. મારૂં ધન અધર્મના માગે આવેલું છે તે પણ પૂરવાર થઈ ગયું, એટલે મેં તમારા હિતોપદેશ મુજબ નવો રાજમહેલ બાંધવાનું માડી વાંળીને ત્યાં ધર્મશાળા બંધાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આપના વિચારોમાં થયેલા શુભ પરિવર્તનથી મને આનંદ થયો છે, એમ કહી જિનદાસશેઠે નવી બંધાનાર ધર્મશાળા માટે ઉદાર દિલે ધનનું દાન કરવાની જાહેરાત કરી અને વસંતપચમીના શુભ દિવસે રાજમહેલના ખાતમુહૂર્તને બદલે રાજાએ ધર્મશાળાનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. શેઠે તે જ સમયે મોટી રકમ રાજાના હાથમાં મૂકી

ન્યાય-નીતિ અને ધર્મપરાયણ એક જ માનવીમાં જો સચોટ નિષ્ઠા હોય છે, તો તેની કેટલી ઉપકારક અસર અનેક માનવ પ્રાણીઓ ઉપર થાય છે, તે આ કથા સ્પષ્ટપણે કહી જાય છે, અને અશુદ્ધ ધન કેવો કાળો કેર વર્તાવે છે, એ સત્યનું પણ આ કથા આપણને દર્શન કરાવે છે.

ધન માટે અનીતિ થાય જ નહિ-ધર્મ વેચાય નહિ એ સૂત્ર આપણા લોહીના બુંદે બુંદમાં જો રમતું થઈ જાય અને જિનદાસ શેઠની જેમ પવિત્ર-પરોપકારમય જીવન જીવવા પ્રયત્ન કરીએ તો આપણું કલ્યાણ હાથવેંતમાં જ છે, જે પેટમાં પથરો ન નખાય તો શું પાપનું ધન નખાય ? ના, ના; હરગીજ નહિ, પથરાના માર કરતાં પણ અધિક લયાનક પાપનો માર છે, એ કદી પણ ભૂલવા જેવું નથી. તે પાપને લગાડી મૂકનારા ધર્મમય જીવનમાં સહુની રુચિ વધે! પ્રીતિ વધે! અને એ માટે દરરોજ સાચા દિલથી પરમાત્મા પાસે પ્રાર્થના કરો. આજના અનીતિ અને અન્યાયના અંધકારમય યુગમાં ન્યાય-નીતિની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા સ્થાપન કરવાની અને ન્યાયનો પ્રકાશ ફેલાવવાની વધુમાં વધુ જરૂરીયાત ઊભી થઈ છે.

૪ સ્વાર્થનો સંબંધ

સ સારના તમામ સંબંધો મોટાભાગે સ્વાર્થી જ ભરેલા હોય છે. પરંતુ એનો અર્થ એ નથી કે આપણે પણ સ્વાર્થી બની જવું. કારણ કે ત્યાં સુધી આત્મા સ્વાર્થ—પરાયણતાને ગૌણ કરી પરોપકાર પરાયણતાનો અભ્યાસ કેળવતો નથી ત્યાં સુધી તે વાસ્તવિક રીતે ધર્મની સન્નિપત્તિ પણ બની શકતો નથી પરંતુ સંસારમાં સાચો પરોપકાર કોને કહેવાય તે પણ સમજવાની જરૂર છે. તે માટે પ્રથમ તો પોતાએ સાચી શ્રદ્ધા, સાચો વિવેક અને યથાશક્તિ સદાચરણ યુક્ત થવાની જરૂર છે. અને પછી જગતના જીવોને આ ત્રિપુટીનું રહસ્ય સમજાવી તેમને પણ આ માર્ગે વાળવા પ્રયત્ન કરવો એમાં જ સર્વોત્તમ સાચો પરોપકાર સમાયેલો છે આ ત્રણને મુખ્ય બનાવ્યા સિવાય સંસારમાં મનુષ્ય કોઈપણ જાતનો ખીજો પરોપકાર કરવા બંધ તો પણ તેમાં સાચી સફળતા મેળવી શકતો નથી કારણ કે સંસાર અને સંસારના પદાર્થોનું સ્વરૂપ જ અનિત્ય અને અશાશ્વતીય હોવાથી તે દ્વારા કદીપણ સાચો અને ટકાઉ પરોપકાર થઈ શકે તેમ નથી આ વાત અનુભવથી પણ સમજી શકાય તેવી છે

ત્યાં સુધી મનુષ્યની દૃષ્ટિ સંસાર સન્નિપત્તિ છે, ત્યાં સુધી તે સ્વાર્થી બન્યા સિવાય રહી શકવાનો જ નથી એટલે દૃષ્ટિને સંસાર તરફથી ફેરવી તેને મોક્ષ સન્નિપત્તિ બનાવવાથી જ મનુષ્ય સ્વપરનો સાચો ઉપકાર કરી શકે છે એ વાત આપણને ‘સ્વાર્થનો સંબંધ’ એ દૃષ્ટાંત સમજાવે છે

સભાગૃહના વિશાળ સ્થાનમાં ગુરૂદેવ ઉપદેશના અમીઝરણા વહાવી રહ્યા હતા, સેંકડો શ્રોતાઓ વ્યાખ્યાન શ્રવણમાં એકતાન થઈને તન મનને શીતળ બનાવી રહ્યા હતા, ગુરૂદેવ સંસારના સંબંધોની અસારતા અને નશ્વરતાનો બોધ આપી રહ્યા હતા.

આયુઃ પતાકા ચપલં, તરંગ ચપલાઃ શ્રિયઃ ।

ભોગિભોગિભા ભોગાઃ સંગમઃ સ્વપ્નસન્નિમઃ ॥

મનુષ્યનું આયુષ્ય ધબ્બની પૂંછડીના જેવું ચંચળ છે. લક્ષ્મી સમુદ્રના તરંગ જેવી ચપળ અને અસ્થિર છે. સમસ્ત ભોગો સર્પ સમાન તરતમાં જ સરી જનારા છે. તેમ જ સંસારના તમામ સંબંધો સ્વપ્ન સમાન મિથ્યા છે. આ બધા અસત્ય સંબંધોને સત્ય સમજનાર બ્રમળાગમાં ફસાયેલો રહે છે અને અંતે દુઃખી થાય છે. એ જ કારણથી વિરક્ત આત્મા દઢ રીતે માને છે કે :-

एकोऽहं न त्व मे कश्चित्, स्वः परो वापि विद्यते ।

यदेको जायते जन्तु, म्रियते चैक एव हि ॥

હું એકલો છું. અન્ય કોઈ મારું કે પરાયું નથી. કારણ કે જીવ એકલો જ આ સંસારમાં આવે છે અને પરલોકમાં જ ચાલ્યો જાય છે અને સામેના વૃક્ષ તરફ આંગળી ચીંધીને ગુરૂદેવ બોલ્યા :- સામેના વૃક્ષ પર અત્યારે કેટલા બધા પક્ષીઓ બેઠેલા દેખાય છે. પરસ્પર મળીને તેઓ કેવા કિલ્લોલ કરી રહ્યાં છે. પરંતુ

યાવદ્ ઇમે પશ્ચિગ્ના વિચિત્રાઃ ।

કૃત્વાશ્રયં હિ નિશિ યાન્તિ પુનઃ પ્રમાતે ॥

તદ્વજ્રગયત્સકૃદેવ કુદુમ્બજીવાઃ ।

સર્વે સમેત્ય પુનરેવ દિશો મજન્તે ॥

રાત્રીના સમયમાં જે પક્ષીઓ એક જ ઝાડના આશ્રયે
લેગા થાય છે, તે બધા સવાર થતાં જ ભુલ પડી જાય છે.
સંસારના જીવો પણ તેવી જ રીતે એક જ કુટુંબના આશ્રયે
લેગા થાય છે અને કર્મોત્સાર પાછા ભુલ પડી જાય છે

મોહમાયામાં ફસાયેલા જીવોને આ સત્ય સમજતુ
નથી, કારણ કે મોહરૂપી મદિરાના નશામાં માયાદેવીની ગોદમાં
તેઓ જોવા બેસી જઈ બની ચૂકેલા હોય છે કે, તેઓને તેના
પરિણામનો ખ્યાલ આવતો નથી વિષયવિષમાં તેઓ જોવા
ચકચૂર બની બેઠા હોય છે કે, તેઓને કડવી વસ્તુ મીઠી લાગે
છે અને મીઠી વસ્તુ કડવી ઝેર જેવી લાગે છે. સપંદશ થયેલા
મનુષ્યને લીંબડાના કડવા પાન મીઠા લાગે છે અને સાકર
મીઠી હોવા છતાં કડવી લાગે છે. તેવી જ રીતે વિષયરૂપી
વિષધરના ભોગ બનેલા ભોગી જીવોને સંસાર કડવો છતાં
મધ કરતાં ચ. મીઠો અને ત્યાગ અમૃત સમાન હોવા છતાં
કડવો લાગે છે. જ્ઞાની પુરૂષોએ સંસારમાં સુખની ખુદ્ધિ થવી
જે જ સ્પષ્ટપણે ‘બ્રમ’ કહેલો છે. દોડતી ટ્રેનમાં મુસાફરી
કરનારને રસ્તા પરના વૃક્ષો સ્થિર હોવા છતાં દોડતા દેખાય છે.
ફળેતકાળકામાં બેસનાર બાળકને પોતાના સિવાય બધું જ

ચક્કર ચક્કર ફરતું જણાય છે ભાંગ પીધેલા કે પાગલ મનુષ્યને પોતાના સિવાય બધા જ પાગલ લાગે છે. આવા લોકોને એ સમજાતું નથી કે-

ભાડાનું આ જગત બધું છે, ભાડાનો વ્યવહાર;
નિઃસ્વાર્થ કલ્યાણ કરે છે, ગુરુવર સંત વિચાર.

આ આખું જગત ભાડાનું છે, તેનો તમામ વ્યવહાર ભાડૂતી છે, ભાડું ચૂકવ્યા વિના કાંઈનો સંબંધ ટકી શકતો નથી, માતાપિતા અને સંતાનોના સંબંધમાં બુઝો કે પતિપત્નીના પ્રેમમાં દષ્ટિપાત કરો તો દેખાશે કે આર્થિક, દૈહિક કે માનસિક ભાડું તેના મૂલમાં નક્કી થયેલું હોય છે, ભાડાના સ્વીકારથી જ સંબંધનો સ્વીકાર થયો હોય છે, અને ભાડાના ઇન્કારમાં સંબંધનો ઇન્કાર પણ ગુપ્તરૂપે છુપાયેલો હોય છે, સંસારના તમામ સંબંધો સ્વાર્થના છે, માત્ર દેવ-ગુરૂ અને ધર્મ એ ત્રણ જ નિઃસ્વાર્થ કલ્યાણ કરનારા છે.

આ મુદ્દા ઉપરનું ગુરૂદેવનું પ્રવચન પૂરું થયું; આજના પ્રવચનમાં બે યુવાન મિત્રો પણ બેઠેલા હતા, તેમાંનો એક ધર્મદાસ તો સત્સંગમાં રોજ આવનારો અને ધર્મપ્રેમી હતો. પરંતુ બીજો લક્ષ્મીદાસ મોહમાયામાં સપડાયેલો અને સત્સંગમાં અરૂચિ ધરાવનાર હતો, બન્ને મિત્રો હોવા છતાં તેમના વિચારોમાં બહુ અંતર હતું એમ છતાં. બગીચામાં ફરવા જવાને બહાને આજે જ ધર્મદાસ તેને આ તરફ ખેંચી લાવ્યો હતો. પ્રવચન સંપૂર્ણ થતાં જ બન્ને મિત્રો ઉદ્યાનમાર્ગે થઈને શહેર તરફ ચાલતા થયા.

નગર તરફ જતાં લક્ષ્મીદાસ બોલ્યો :- ધર્મદાસ ! આ સાધુઓ સંસારને અને તેના સંબંધોને નાશવંત અને અસ્થિર બતાવે છે એમાં મને તો કંઈ તથ્ય જણાતું નથી. કારણ કે તેમને સંસારના સુખદ સંબંધોનો અનુભવ જ હોતો નથી શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા શબ્દોને જ ઘુટી ઘુટીને તેઓ કહેતા હોય છે, એટલે એમના પોષ્ટીયા જ્ઞાનને સત્ય કેવી રીતે માની શકાય ?

એમ નથી, મારા બાઈ ! ધર્મદાસ બોલ્યો શાસ્ત્રો અને આગમો અલૌકિક અનુભવ દ્વારા રચાયેલા હોય છે, અને એ તો પવિત્ર મહાપુરુષોની વાણીમાં ઉતરીને અમૃત સમાન સુખ આપનારા છે આજના ગુરૂદેવના પ્રવચનને વિચારીએ તો સંસારના સંબંધો કેવળ સ્વાર્થના જ છે, માતૃપિતાનો પ્રેમ પુત્રને બહારથી જેવો દેખાય છે તેવો અદરથી નથી હોતો એની ભીતરનો ભેદ તો જ્યારે એજ પુત્ર છ આઠ માસ સુધી સખત બિમાર પડે ત્યારે જ ખુદો થાય છે, યુવાન પુત્રના મળમૂત્ર ઉઠાવીને સેવા કરતા કરતાં કંટાળી ગયેલી જનેતા પણ બોલી ઉઠે છે કે :- હવે તો આ કાં તો મરે, કા તો ઝટ પથારીમાંથી ઉઠે તો સાફ.

બાઈ લક્ષ્મીદાસ ! આ સુકાઈ ગયેલા તળાવને જોઈ લે ધર્મદાસ જાણે ગુરૂદેવના અગાઉના સત્સંગનું નવનીત પીરસી રહ્યો હતો, એ બોલ્યા, આમા થોડા સમય પહેલાં ફેટલા બધા લોકો સ્નાન કરવા આવતા હતા, તેમાં છલકાતા નિર્મળ

જળ વડે કેટલા તૃષાતુર મુસાફરો જલપાન કરીને તૃપ્ત થતા હતા, જલચર પ્રાણીઓ-પક્ષીઓ વગેરે સરોવરના જળથી આનંદ માણતા હતા, આજે એ સૂકાઈ ગયું છે, એના ખાઓચિયામાં ગંધાતા જળમાં મચ્છરો અને સપાંદિ જંતુઓનો નિવાસ થઈ ગયો છે, હવે તેની સામે કોઈ નજર પણ કરતું નથી, કારણ કે કોઈને એમાં સ્વાર્થ નથી, અને આ બાબુ આ વડના વિશાળ વૃક્ષ સામે દૃષ્ટિપાત કરી જો ! જ્યારે એ નવપલ્લવોથી ઘટાદાર હતું, ત્યારે કેટલા પક્ષીઓ માળા બાંધીને ફિલકિલાટ કરતાં હતાં, અને આવતા જતા મુસાફરો ત્યાં આશ્રય લેતા હતા, પરંતુ પાનખર ઋતુના પ્રખર તાપથી તેના પાન સૂકાઈ ગયાં અને તેનું સૌન્દર્ય નષ્ટ થઈ ગયું અને એની છાયાની શીતળતા ઓસરી ગઈ. હવે કોઈ પક્ષી એના ઉપર દેખાય છે ખરું ? આ વડની નીચે કોઈપણ મુસાફર બેસતું નથી, કારણ કે તેમાંથી કોઈને શીતળતા મળતી નથી, કોઈનો સ્વાર્થ પૂરો થતો નથી, કોઈ મુસાફરો કે પક્ષીઓ આ વડના સંબંધીઓ નહોતા પરંતુ તેની છાયાનો સ્વાર્થ તેમને અહીં લાવતો હતો.

આ જગત સ્વાર્થના સંબંધમાં જ રાચે છે અને એ સંબંધ તેમને નચાવે છે અને આ બાબુ આ ઉપવનમાં સૂકાઈ ગયેલી પુષ્પલતાઓ તરફ જરા જોઈલે. એમાં જ્યારે મહેંકી ઉડતાં પુષ્પો ખીલ્યાં હોય છે, ત્યારે કેટકેટલા ભ્રમરો શુભગાન કરતા કરતા રસ ચૂસવા ભેગા થતા હોય છે. વસંતઋતુ પુરી થતાં ગ્રીષ્મના પ્રખર તાપથી અત્યારે એ કરમાઈ ગઈ છે. એમાં પુષ્પો નથી, ક્યાં ગયા એ ભ્રમ-

રોનાં ટોળાં ? એના એ સરોવર પાસે, એના એ વડવૃક્ષની સમીપે અને એની એ પુષ્પલતાઓની નજીકમાં કેઈ કેમ જતું નથી ?

ભાઈ ! આવા બધા અનુભવોથી આરૂઢ બનેલા ઋષિ-મુનિઓએ ખરું જ કહ્યું છે કે સર્વે સ્વાર્થવસાજ્ઞનોઽભિરમતે ક કસ્ય કો વલ્લભ. અર્થાત્ તમામ લોકો સ્વાર્થમાજ રાચનારા છે આ પ્રમાણે ધર્મદાસની વાત સાબળીને લક્ષ્મીદાસે કહ્યું ભાઈ ધર્મદાસ ! બીજાઓ માટે તમારી વાત કદાચ સત્ય હશે. પરંતુ મારા માટે એવું નથી મારા માતાપિતા મારા મુખને માટે પ્રાણ પાથરે તેવા છે. મારી પત્ની મારી આરાતું અખંડ પાલન કરનારી અને સુશીલ છે મારા માથાને સહેજ દુઃખાવે પણ તેને દુઃખી દુઃખી કરી મૂકે છે તેને મારા ઉપર એટલો બધો સ્નેહ છે કે તે મારા વિના જીવી શકે પણ નહિ.

ધર્મદાસ બોલ્યા :— આ બધું ઉપલક્ષ્ય છે. કસોટીના સમયે એ સ્નેહ કેવો છે તેની સાચી ખબર પડે. તારે જો ચકાસણી કરવી હોય તો હું કહું એમ અખતરો કર. પછી કહેજે કે એ સ્નેહ અનુભવે કેવો પરખાય છે.

અત્યારે જ ઘરે જઈ તને ચક્કર આવતાં હોય તેવું નાટક કરી બેસ કેઈ બોલાવે તો બોલવું નહિ અને દવા પણ લેવી નહિ, બાણે તારો અંતકાળ નજીકમાં આવ્યો હોય એવા ચેતચાળા કરવા. આ વાત તારા અને મારા વચ્ચે ગુપ્ત રહેવી જોઈએ.

હા, એ તો મને આવડશે પણ પછી શું કરવું? લક્ષ્મી-
દાસે શંકા કરી.

તારે એની ચિંતા કરવાની નથી. ધર્મદાસે આશ્વાસન
આપતાં કહ્યું, બાકીનું બધું હું સંભાળી લઈશ. પરંતુ હું
કોઈ સાધુના વેશમાં આવીશ. મને જોગબી લેજો, અને
જે બને તે જોતો રહેજો. વાતો કરતા કરતા બન્ને મિત્રો
શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. બન્નેના ઘરના રસ્તાઓ જુદા
પડતાં તેઓ પોતપોતાને ઘેર પહોંચી ગયા.

ડેલીમાં પ્રવેશતાં જ લક્ષ્મીદાસનું નાટક શરૂ થયું. કોઈને
છેતરવા માટે આ નાટક નહોતું. સત્ય સમજવા માટે આ
એક બાહ્ય દેખાવ કરવાનો હતો. વાસ્તવિકતા સમજવા વગર
તેની સત્સંગ રુચિ થઈ શકે તેમ નહોતી જ. જોટલા માટે
એક મિત્ર તરીકે મિત્રના બ્રમને દૂર કરી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ
બતાવવું હતું અને એ ઉચિત જ હતું.

આમ જુઓ તો આ સંસાર પણ એક નાટક નથી
તો બીજું શું છે? સૌએ પોતાના કર્મદેવે સોંપેલા પાઠ જ
લજવવાના છે ને? એ નાટકનો વેશ લજવતાં લજવતાં પણ
જે પોતાના મૂળ સ્વરૂપને બૂલી જાય અને લજવેલા વેશને
જ સાચો સમજી લે તે બૂલેલો છે અને જે પોતાના સ્વસ્વરૂપને
ન બૂલે તે બુદ્ધિમાન ગણાય છે આવા વિવેકી બ્રહ્મત આત્માનો
ઉદ્ધાર શક્ય છે. પરંતુ મોહનિદ્રામાં પડેલા આત્માનો ઉદ્ધાર
કરવો કઠીન છે.

હા, તે નાટક શરૂ થઈ ગયું ડેરીમાં પેશતાં જ લક્ષ્મી-દાસને ચક્કર આવ્યાં અને એ લોંચ પર પડી ગયો. ઘરના લોકોએ તેને સાવચેતીથી જનાડીને પથારીમાં સુવાડ્યો માતાપિતા, કાકા, કુટુંબીઓ અને પાડોશના લોકો ભેગા થઈ ગયા. લક્ષ્મીદાસ જાણે કે અવાચક બની ગયો હતો. એક બાલુ પત્ની રડીરહી છે, અને બીજી બાલુ માતાપિતા વૈદ્ય ડૉક્ટરોને બોલાવવા દોડાદોડી કરી રહ્યા છે, સગા-સબ ધીઓ ચમચીથી પાણી પાઈ રહ્યા છે. પરંતુ લક્ષ્મીદાસે ઘાંત બીડીને ખરાખરા બંધ રાખેલ હોવાથી પાણી પણ અંદર જઈ શકતું નથી. થોડીવારમાં જ વૈદ્યો ડૉક્ટરો હાજર થયા કેઈ શારીરિક અશક્તિનું કારણ દર્શાવે છે તો કેઈ માનસિક અસ્થિરતા કહે છે. વળી કેટલાક લોકો છાયાદોષ કે ભૂતપ્રેતનો વગગાડ છે એમ બોલવા લાગ્યા. આ વિષયમાં લોકસ્વભાવના જાણુ અતુલનીઓ સ્થિત કહે જ છે કે:-

વૈદ્યાઃ વદન્તિ કરુપિત્તમરુદ્ધિકારાન્

જ્યોતિર્વિદો ગ્રહગતિં પરિવર્તયન્તિ ।

ભૂતાઽમિભૂત ઇતિ ભૂતવિદો વદન્તિ ।

પ્રારબ્ધકર્મ બલવાન્ મુનયો મનન્તિ ॥

વૈદ્યો રોગના કારણમાં કફ-પિત્ત કે વાયુના દોષો બતાવે છે. જ્યોતિષીઓ રાહુ-ચનિ, બુધાઓ ભૂતપ્રેત અને મુનિઓ પ્રારબ્ધ (પૂર્વમાં કરેલાં) કર્મને કારણ માને છે.

જે જે ઉપાયો બતાવાયા તે બધા જ કરાયા છતાં લક્ષ્મી-
દાસ પણ પોતાના અગાઉના નિર્ધાર પ્રમાણે યેશુદ્ધ દશામાં
જ રહ્યો. આમ આખી રાત વીતી ગઈ. સવાર થઈ દર્દમાં
કોઈ ફરક પડ્યો નહિ, ફરક પડે પણ કેવી રીતે ? સાચા મિત્રના
કહેવા પ્રમાણે સંસારના રંગ જોવા માટેનું નાટક જ માત્ર
આખાદ રીતે ભજવાઈ રહ્યું હતું ને ? ઉદાસ ચહેરે માતપિતા
ઉપચાર પર ઉપચાર કરી રહ્યા હતા. સ્ત્રી રડી રહી છે. સગા-
વહાલાઓ પોતપોતાની યુદ્ધિ પ્રમાણે ભલામણો કરી રહ્યા
છે. બરાબર એ જ સમયે એક યુવાન યોગી આંગણમાં આવ્યો.
યોગીને જોઈને ઘરનો નોકર સામે આવીને કહેવા લાગ્યો.
મહારાજ, इस चेठका इकलौता पुत्र अकस्मात् विमार हो
गया है । सारा परिवार रो रहा है, आप उसे प्रसाद
भस्मादि देकर उपकार कीजिये ।

યોગી બોલ્યો :- 'નહીં भाई, हम योगियोंका यह काम
नहीं है । संसारियोंकी घसी झींझटमें यदि हम पड़जाय
और चमत्कार बताते रहें तो हमको जो श्रेष्ठ आत्मसाधना
करनी हैं उसमें बड़ी बाधा आ जाय चास्ते यह काम हमारा
नहीं है ।

લક્ષ્મીદાસના પિતાએ યોગીનો અને નોકરનો આ સંવાદ
સંભળ્યો અને તેઓ કુતૂહલ દૃષ્ટિથી બહાર આવ્યા તો તેઓએ
તેજસ્વી યુવાન યોગીને જોયો અને 'કુબલો માણસ તરણાને
પકડે' એ કહેવત અનુસાર યોગીને પ્રણામ કર્યો, અને જે
હાથ જોડીને વિનંતિ કરતા તેમણે કહ્યું :-

મહારાજ ! આપ ઘરમેં તો પધારિયે । હમે આશા હૈ કિં
આપકી દુવાસે રોગીકો જરૂર આરામ હો જાયેગા ।

અच्छी बात है- કહીને ખાવાજી શેઠના મકાનમાં આવ્યા.
લક્ષ્મીદાસના શરીર પર હાથ ફેરવીને તેણે કહ્યું 'રોગી અच्छा
હો શકતા હૈ । આપ લોગ થોડેસે બુદ્ધ કે દાને ઔર एक
लौटा पानी मगवा दीजिये । वस्तुओं तरतब હાજર થઈ
ગઈ, ધર્મદાસે લક્ષ્મીદાસની સામે દષ્ટિ કરીને મૌન રહેવા
માટે સમજાવ્યો. હવે એ યોગી મનમાં મનમાં કાંઈક મંત્ર
બોલવા લાગ્યો. હાથમાં રાખેલા અડદના દાણાઓને ફૂંક
મારીને હું ફટ, હું ફટ એવો કાંઈક અસ્પષ્ટ અવાજ કરીને
પાણીના લોટા સાથે અડદના દાણાને હર્દીના માથા પર ચાર
વાર ફેરવ્યા અને લક્ષ્મીદાસના પિતાને કહ્યું 'જુઓ શેઠજી,
તમારા પુત્રને જરૂર આરામ થઈ જશે. પરંતુ આ પાણીના
લોટા જે પી જશે અને અડદના દાણા ખાઈ જશે તેને આ
રોગ લાગુ પડશે અને રોગીના બદલામાં તેનું મૃત્યુ થશે.
તેના બદલામાં તમારો આ યુવાન પુત્ર બચી જશે.

યોગીના આ વાક્યા સાંભળીને શેઠ તો ધ્રૂજવા લાગ્યા.
તેઓ મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, આપ સૂઝા પીછે હૂવ ગઈ
દુનિયા । મારા મરણ પછી કદાચ આખી દુનિયા જીવતી
રહેતેથી મને શું લાભ ? માટે 'હા' કે 'ના' નો કોઈ જવાબ
જ આપવો નહિ. એમ વિચારીને શેઠ તો જે હાથ જોડીને
એક અક્ષર પણ બોલ્યા વિના ચિત્રવત મૌન બની ગયા.

મંદ મંદ હસતા બાવાજીએ લક્ષ્મીદાસની માતાની સામે જોયું અને કહ્યું, ‘બોલો’ માતાજી તમે તૈયાર છો? આ તમારા પુત્રને બચાવવા?

થોડીવાર વિચાર કરીને માજી બોલ્યાં. બાપજી, આ પુત્રને બચાવવા માટે તમે કહો તેટલા પૈસા ખર્ચી નાખું. તમે કહો તેટલો ધર્મોદો કરું પરંતુ.....માજી હવે મનમાં વિચારવા લાગ્યાં મૃતં સર્વ મૃતે અપિ । મારા મરણ પછી મારા માટે તો બધું મરી જ જાય છે ને? મારા મરણથી આ પુત્ર તો બચી જાય પરંતુ મારી બે-ત્રણ પુત્રીઓ માતા વિહોણી બની જાય એનું શું થાય?

માજીનું મૌન જોઈને બાવાજીએ ખૂણામાં બેસીને રડી રહેલી પત્નીને કહ્યું. બહેન! તમારા પતિની ખાતર તમે આટલું કરશો? પત્ની પોતાના પગના અંગુઠાથી જમીન ખોતરતી વિચાર કરવા લાગી. સુખી થવા માટે તો આવા ધનવાન ઘરની પુત્રવધૂ બની બરાબર સુખ લોગવવાનો અવસર આવ્યો ત્યાં તો મરવાનું આવ્યું બાપરે! હાથે કરીને જ કેમ મરી શકાય?

.....અને હું મરી જઈ અને મારો પતિ જીવતો થાય પછી એ તો નક્કી નવી પત્ની લાવશે અને મારા નાનકડા બાબાનું શું થાય? એ બધું મારાથી કેવી રીતે સાંખી શકાય! માટે પ્રત્યુત્તરમાં મૌન રહેવું એ જ ઉત્તમ છે. જોઈએ તો બરા હવે શું થાય છે?

મિત્રની પત્નીને નિરુત્તર બનેલી જોધને ધર્મદાસે આંખો મીંચીને પઠેલા લક્ષ્મીદાસની સામે જોયું. લક્ષ્મીદાસ બધું જોઈ સાંભળી રહ્યો હતો. સ્વાર્થમય સ સાર વિષેની ગઈકાલની શુદ્ધેવની વાતો તેના હૃદયમાં ક્રોધરાઈને સ્થિર બની ગઈ.

આમ અડદના દાણા અને પાણીનો ઢોઠો નજીકના અને દૂરના એટલે કાકા-કાકી, મામા-મામી, ફઈ-ફૂઆ, માસી-માસા, બહેન-બનેવી આદિ આખા પરિવાર પાસે ફરી વળ્યો. પરંતુ કોઈ મરનારને જીવતદાન આપી તેના બદલામાં પોતે મરવા તૈયાર ન થયું. આખરે દાણાને મામાં મૂકી બાવાજી બોલ્યા, જુઓ તમે સૌ સુખી ઢોઠો પોતપોતાના સુખના વિચારોમાં પડી ગયા છો. પરંતુ અમને સાધુ સન્યાસીઓને એવો વિચાર નથી હોતો. રોગીનો જાન બચાવવા માટે આ અડદના દાણા સાથે પાણી પણ હું જ પી જાઉં છું, એમ કહીને બાવાજી પાણી ગટગટાવી ગયા બધા ઢોઠો આ દૃશ્યને ફાટી આંખે જોઈ જ રહ્યા, અને એકી સાથે બોલી ઉઠ્યા, ઓ હો હો ! કેવા પરોપકારી બાવાજી છે ! દરેક આગતુક સગા સંબંધીઓ બાવાજીની પ્રશંસા કરી રહ્યા હતા એટલામાં જાણે ચમત્કાર બન્યો હોય તેમ લક્ષ્મીદાસે આંખો ઉઘાડી હવે તેના મુખ પર રોગગ્રસ્ત નામનિશાન પણ નહોતું પુત્રને બેઠો થયેલો જોધને માતાપિતા બોલી ઉઠ્યા મારો લાલ ! મારો પુત્ર ! પત્ની બોલી, ઘણું જીવો મારા પતિદેવ ! મામા-મામી માસી બોલી ઉઠ્યા મારો સાણો, ફાઈ-કાકા બોલ્યા, મારો ભત્રીજો ! બહેન બોલી મારો વીરો.

ખાવાજી એક ખાજી ઉભા ઉભા મંદ હાસ્ય કરી રહ્યા હતા. એટલામાં લક્ષ્મીદાસ બોલ્યો કેઈ મારો સ્પર્શ કરશે નહીં હું કોઈનો પુત્ર નથી, કોઈનો પતિ નથી, કોઈનો ભાઈ નથી, કોઈનો ભાણેજ નથી, કોઈનો ભત્રીજો નથી. ગઈ કાલના પ્રવચનમાં શુરુદેવે સ્પષ્ટ કહ્યું જ હતું કે-

વૃક્ષોમાં ફુલ નાશ પામ્યા પછી પક્ષીઓ તે વૃક્ષોને ત્યજી દે છે. સુકાઈ ગયેલા સરોવરને સારસ ત્યજી દે છે. ધન વિનાના પુરૂષોને સૌ ત્યજી દે છે. રાજ્યબ્રષ્ટ થયેલા રાજાને મંત્રીઓ તજી દે છે. કરમાઈ ગયેલ ફુલને ભમરાઓ ત્યજી દે છે. બળી ગયેલા વનપ્રદેશને મૃગો-પશુઓ ત્યજી દે છે, આમ બધો જ પ્રાણી સમુદાય પોતાના સ્વાર્થના પ્રેર્યાં જ પ્રીતિવાળો થાય છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં કેાણુ કેાને પ્રિય છે ? અર્થાત્ મોટા ભાગે સંસારસિક દરેક જીવોને પોતાનો સ્વાર્થજ પ્રિય લાગે છે. વળી સંસારત્ત્વં સ્વરૂપ જ એવું છે કે તેમાં રોગ-વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ એ ત્રણે મનુષ્યની પાછળ ને પાછળ દોડ્યા જ કરે છે. તે ક્યારે પીછો પકડી આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેશે તે કહી શકાતું નથી.

મૃત્યુ આદિત્ત્વં સંકટ આવે ત્યારે તેમાંથી કોઈ બરેબરી રીતે બચાવવા માગે તો પણ તેમાંથી બચાવી શકે તેમ નથી. સંસારની પરિસ્થિતિ જ આવી છે. માતાપિતા અને સ્વજનોની નજર સમક્ષ જ મૃત્યુ પ્રાણીઓને ચમસદનમાં લઈ જાય છે. તે વખતે કેાણુ કેાને રોકી શકે એમ છે ? એ મૃત્યુ આદિ ન આવે ત્યાં સુધીમાં બની શકે તેટલું આત્મકલ્યાણ

સાધી લેવું એજ સુખનો ધોરીમાર્ગ છે. એ કલ્યાણક પંથે પ્રસ્થાન કરવા માટે જોટલા પ્રમાણમાં મિથ્યા મોહ અને મિથ્યા સંબંધોને દૂર કરવામાં આવે છે, અને આત્માના હિતસ્વી એવા દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યપી સાચા સંબંધી-ઓની સેવા કરવામાં આવે છે જોટલું જ આપણું શીઘ્ર કલ્યાણ થાય છે એમ વિચારી પોતાનો એ અભિપ્રાય પોતાના સંબંધીઓને જણાવીને લક્ષ્મીદાસ પોતાના મિત્ર ધર્મદાસની સાથે સ્વ-પરના સાચા કલ્યાણને કરવા માટે ઠંઠ નિશ્ચય-વાળો બન્યો. કુટુંબીજનો પણ તેના આ નિષ્ઠ્યને ફેરવી શક્યા નહિ. કારણ કે તેઓ કંઈપણ બોલી શકે તેવી તેમની સ્થિતિ રહી જ નહતી આજના પ્રત્યક્ષ બનાવથી તેઓ બધા જ મનમાં પોતાની પોકળતા સારી રીતે સમજી ચૂક્યા હતા.

આ દર્શાવતો સાર એ છે કે મનુષ્યોને માટે માત્ર ધર્મ એજ એક નિ સ્વાર્થી અને સાચો સંબંધી છે તે સિવાય સંસારના તમામ સંબંધો સ્વાર્થથી ભરેલા છે સંસારના સંબંધો જો સ્વાર્થ વિનાના હોત તો રાજા શ્રેષ્ઠિકને તેનો જ પુત્ર કૌશિક કદાચ આપનારો ન બનત સગાભાઈઓ ભરત અને બાહુબલી બે પરસ્પર લડત નહિ રાજા મહિરથે પોતાના ભાઈ યુગબાહુબ - ખૂન કર્યું ન હોત અમરકુમારની માતાએ પોતાના પુત્રને વેચ્યો ન હોત સુરીકાંતા રાણીએ પોતાના પતિ પ્રદેશીરાજને વિષ આપ્યું ન હોત ચુલ્હણી રાણીએ પોતાના જ પુત્રના નાશ માટે પ્રયત્ન કર્યો ન હોત

આ બધાં દર્શાવે પતાવે છે કે હરેકને પોતાનો સ્વાર્થ સમાય ત્યાં સુધી જ સંબંધી, સંબંધી લાગે છે, જ્યારે પોતાનો સ્વાર્થ ઘવાય છે ત્યારે ક્ષણવાર પણ સંબંધો ટકતા નથી અને તરત જ સંબંધી દુશ્મન બની જાય છે. આજના જગતમાં તો આવા અપાર દર્શાવે ડગલે ને પગલે જોવા-સાંભળવા મળે જ છે. એના ઉપરથી ક્ષતિ ધાય છે કે માત્ર એક ધર્મ જ સાચો સંબંધી છે કે જેની સાથે સંબંધ બંધાયા પછી તે કદી પણ છોડતો નથી અને ઉત્તમોત્તમ આનંદ મંગળ અને કલ્યાણની પરંપરાઓને તે પમાડે છે.

જેને શ્રેષ્ઠ કૌટિલ્ય સુખ જોઇતું હોય તેણે સંસારના ખોટા સંબંધોનો ત્યાગ કરવાનું સત્ત્વ કેવળી-ધર્મને શરણે આવી તેની ઉત્તમ આરાધના કરવી જોઈએ. ત્રણે કાળમાં સાચા અને સંપૂર્ણ સુખનો આજ ધોરી માર્ગ છે. સૌ કોઈ સાચા સુખને પ્રાપ્ત કરનારા બનો.....

૫ સત્તાનો મદ

સત્તા, સપત્તિ અને યૌવન એ મદના નિવાસસ્થાનો છે આ ત્રણેયને પચાવનારા વિગ્લ હોય છે આ ત્રણનો કેફ (મદ) લલભલા લડવીરના પશુ ભૂડા હાલ કરે છે. અપેક્ષાએ મદીરા કરતા પશુ મદનો નરો વધુ ખતરનાક છે મદિગાનો નશો તો ચાર છ કલાક પછી ઉતરી જાય છે. જ્યારે સત્તા, સપત્તિ અને યૌવનનો નશો દીર્ઘકાળ પર્યાંત ટકે છે અને તે માનવીના મન-હૃદય તેમ જ આત્માને અપાર નુકસાન કરે છે. આ ત્રણના નશામા ચકચૂર માનવી વિવેકબ્રહ્મ થઇને ન કરવાના કાર્યો કરે છે, ન બોલવાના શબ્દો બોલે છે અને દુષ્ટ વિચારોને આધીન બનીને દુર્જિતિનો ભાગી બને છે

મનુષ્યે જો સુખી થવું હોય તો મનુષ્યે આવા નશાથી સર્વથા દૂર રહેવું જોઈએ

સત્તા, સપત્તિ અને યુવાનીનો મદ મનુષ્યને કેવો અવળચડો બનાવે છે અને અભિમાન, ખાલ મોટાઇ અને પ્રતિષ્ઠા છોડનાર એ જ મનુષ્યમા પાછી માનવતા કેવી ઝળકી હોં છે તે વાત આ કથા સુંદર રીતે કહી જાય છે.

ૐ મહામાં રહેતા એક પિતાએ પોતાના યુવાન પુત્રને લોકમા કહેવાતા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે મુંબઈ મોકલ્યો. ત્યાં કાયદાનું શિક્ષણ લઈને તે બી. એ. એલ. એલ. બી થયો. સમય પસાર થતાં મુંબઈ ખાતે એ મેલસ્ટ્રેટના હોદ્દા પર ગોઠવાઈ ગયો.

જે પિતાએ આશા તેમજ ઉત્સાહથી તેને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે મુંબઈ મોકલ્યો હતો, તેમને તેણે ન તો પાસ થવાના સમાચાર જણાવ્યા કે ન તો તેમને મેજિસ્ટ્રેટને હોદ્દો મળ્યાની ખુશખબર આપી.

મેજિસ્ટ્રેટ બનેલા આ યુવાને થોડા સમયબાદ આપ-મેળે મુંબઈમાં લગ્ન પણ કરી લીધાં. પોતાના માતાપિતાને તેની બાજુ સુધાં પણ ન કરી. આ બધી વાતો લોકમાં ફેલાઈ જતાં વાર ન લાગી, કારણુ લોકસ્વભાવ જ એવો છે કે તેમને આવી વાતોમાં વધુ રસ આવે, એટલે આ વાત ગામમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ. લોકો ચોરે-ચોટે, સીમ-સેઠે સર્વત્ર કહેવા લાગ્યા કે જુઓ તો ખરા ! કેવો હજાહજ જેરી જમાનો આવ્યો, કે જે માવતરોએ પેટે પાટા બાંધીને, કાળી મજૂરી કરીને પુત્રને લાણાવ્યા એ જ પુત્ર માતાપિતાને બૂલી મુંબઈમાં મોટા હોદ્દા પર આવતા સત્તાનો મદમાં કેવો મસ્ત બનીને અમનચમનમાં પોતે મહાલી રહ્યો છે.

પોતાના પુત્ર વિષે લોકોમાં થતી આવી અવનવી વાતોને સાંભળી તેના વૃદ્ધ પિતા પણ વિચારમાં પડી ગયા. તેમના મનમાં પણ અનેક વિકલ્પો થવા માંડ્યા, જેમ કે આ બધી વાતો સાચી હશે ? શું તેને ઘર સાંભરતું નહિ હોય ? અમારી યાદ સતાવતી નહિ હોય ? તેની લાગણી ખુટી થઈ ગઈ હશે ? અમારે અહીં જાર-બાજરાનાં સાંસા છે જ્યારે તેને ત્યાં મિજબાની હડી રહ્યાના સમાચાર છે. સાચી હકીકત જાણવા મારે તેને એક પત્ર લખવો જ રહ્યો.

આમ વિચારી દુ.ખી પિતાએ સુખમાં મહાલતા પોતાના પુત્રને બીજા જ દિવસે લાગણી-સહાર એક - પત્ર લખ્યો. તેના જવાબ માટે એક અઠવાડિયા સુધી રાહ ભેઠ, પણ જવાબ આવ્યો નહિ એટલે તેણે બીજો પત્ર લખ્યો, છતાં જવાબ નહિ મળતાં તેણે એક પછી એક એમ ચાર પત્રો લખી ભેજા પણ તે સર્વે ખાતલ ગયા.

ગામડાના દુ.ખી પિતાના આ ચારેય પત્રો સાહેબ બનીને સુખમાં મહાલતા પુત્રને મળ્યા તો હતા જ. પણ તેને નિરથક-નકામા ગણીને વાંચીને તત્તજ કાઢીને ફેંકી દીધા હતા, પોતાના માતાપિતાના દુઃખથી પણ જેના હૃદયમા લાગણી ન જન્મે તે પુત્ર પણ કેવો ? તેનું શિક્ષણ પણ કેવું ?

એક વખત વૃદ્ધના નિકટના સખધીઓએ તેમને જણાવ્યું કે કાકા, સત્તા અને યુવાનીના મહમા છકી ગયેલા તમારા પુત્રને માણસાઈનો પાઠ બણાવવા તમારે વિના વિલ બે સુખઈ જવું જ ભેઈએ, સમજદાર સખધીઓના આગ્રહથી એ સાહેબ બની બેઠેલા પુત્રના દુ.ખી પિતા મને-કમને સુખઈ જવા નીકળ્યા

હાથમાં થેલી છે, તેમાં સાંધેલા એક ભેડી કપડા છે, પગમાં ફાટેલા ભેડા છે, વહન પર વ્યગ્રતા છવાઈ ગઈ છે, આટલા મોટા શહેરમાં પુત્રનું ઘર એકાએક દેવી રીતે શોધી શકાશે, એ ચિંતામાં તેણે સુખઈના પ્લેટફોર્મ પર પગ મૂક્યો, પોતાની પાસેના સરનામાના આધારે બે કલાકની રખડપટ્ટી પછી એ પુત્રના વિશાળ ફ્લેટના પ્રવેશદ્વાર પાસે જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં દરવાને તેમને અંદર જતાં અટકાવ્યા

એટલે વૃદ્ધે દરવાનને કહ્યું કે તારા સહોળને કહી આવ કે એક વૃદ્ધ પુરુષ તમને મળવા આવ્યો છે.

રવિવારનો દિવસ હતો એટલે સાહેબ પોતાના મિત્ર સાથે અલક-મલકની વાતોમાં ઓતપ્રોત હતા. દરવાને અંદર જઈ સલામ કરી, સાહેબને કહ્યું, કે સાહેબ, ચિંથરેહાલ એક ડોસો આપને મળવા આવ્યો છે. આવવા દે, વાતોના રસમાં સાહેબે દરવાનને કહી દીધું.

અડગ ડગ ભરતાં વૃદ્ધે અંદર પ્રવેશ કર્યો. પુત્રે એમને જોયા પણ પુત્રની આંખે નહિ, સાહેબપણ તરીકેની દૃષ્ટિએ જોયા. તાત્પર્ય એ છે કે એક કુળવાન પુત્ર અચાનક મળેલા પોતાના પિતાને જે આદર અને અહોભાવની નજરથી જુએ તે આંખે જોયા નહિ. પુત્રની આવી બેપરવાઈ ભરેલી નજરથી મળવા આવેલા પિતા તો અંદરથી થીજી જ ગયા. અપમાનનો એક કડવો ઘુંટડો પી જઈને પોતે સ્વસ્થ રહ્યા. ગરમ ન થયા.

આવકારસૂચક એક શબ્દ પણ બોલ્યા વિના સાહેબ-પુત્રે પોતાનો એક હાથ ખુરશી તરફ લાંબો કરીને તેના પર બેસવાનો પોતાના વૃદ્ધ પિતાને સંકેત કર્યો. વડીલોને વંદન અને ભાગવાનને વંદન સાથે વંદન એ બે આ મહાન દેશની સંસ્કૃતિના પાયાની ઈંટો છે.

સ્વાર્થને આધીન થઈને તો માણસ શેતાનને પણ નમતો હોય છે, વંદન કરતો હોય છે પણ પોતાના ઉપકારી માતા-પિતા અનન્ય ઉપકારી ગુરુ તેમજ પરમ ઉપકારી પરમાત્માને

સાવથી નમવામાં, વંદન કરવામાં માનવજીવનની સાચી સાથ-
કતા છે પોતાના ઉપકારીને ન નમવું, એ એવી જડતા
અને ઉદ્ડતા છે કે તે માનવીના જીવનને પાનખરનાં વૃક્ષ
જેવું-હું ઠા જેવું બનાવી દે છે. પુત્ર પોતે બાણતો હતો કે
મારા પિતા છે દૂર ગામડેથી ખાસ મને મળવા આવ્યા
છે મેં તેમના પત્રોના ઉત્તર સુધ્ધાં પણ આપ્યા નથી, એટલે
ન છૂટકે તેમને અહીં આવવું પડ્યું છે આમ છતાં સરખી
વયના તાલીમિત્રો વચ્ચે પોતે ગપસપ મારતો રહે છે અને
પિતાનો સાવ પણ પૂછતો નથી

વિશાળ બેઠક-ખંડ છે. વચ્ચે મોટું ટેબલ છે અને ફરતી
છે ખુરશીઓ છે એક ઉપર સાહેબ બેઠા છે અને બાકીની પાંચ
ખુરશી પર તેમના પાંચ મિત્રો બેઠા છે જેમ ભોજન કરતી
વખતે અચાનક કોણિયામાં કાંકરો આવતાં જમવાની મળ
બગડી જાય છે, તેમ સાહેબને તેમજ તેમના મિત્રોને એકા-
એક આવી પડેલા આ વૃદ્ધ ખટકે છે, ખૂંચે છે ગપ્પા મારતો
એક મિત્ર સાહેબને પૂછે છે-આ કોણ છે? બીજો કહે છે, આ
આવનાર જો આપના અંગત માણસ હોય તો અમે જઈએ,
પછીથી અમે મળશું. ત્રીજો કહે આવનાર થાકેલા દેખાય છે.

મદના ઘેનથી સત્ય હકીકત યુક્તિપૂર્વક છુપાવીને ન્યાયા-
ધીશ સાહેબ બોલ્યા. સંકેતની કોઈ જરૂર નથી, એ તો
ઘરના માણસ જેવા છે, ચોથો મિત્ર સમજદાર હતો એટલે
તેને સાહેબના જવાબથી સંતોષ ન થયો એટલે તેણે વૃદ્ધને
પૂછ્યું, સાહેબ આપના સગા છે કે સ્નેહી?

પુત્રે હવે જોયું કે પિતા સાચી ઝોળખાણ આપી દેશે તો મારે હાંસીપાત્ર થવું પડશે માટે પોતેજ ખુલાસો કરી નાખ્યો. હા, હા, જનાણ! એ હમારે દોસ્ત હૈ, હમારે ગાંવ કે હી રહનેવાલો હૈ, પુત્રના આ શબ્દો પિતાને તો સખત આઘાતજનક બની ગયા. એક તો મળતી વખતેજ સન્માન આપવાને બદલે ઉપેક્ષા કરી હતી તેનો ધા લાગ્યો જ હતો. તેમાં વળી ઉપરના શબ્દોએ તો તેમને ધા ઉપર કેઈ મીઠું ભભરાવે તેમ સળગાવી મૂક્યા. વૃદ્ધ પિતા વિચાર કરે છે મને તો ઠીક પણ તેની ઘરડી માતાને પણ તે બૂલી ગયો? એ વાત તેમને શૂળની જેમ ભોંકાવા લાગી એ બિચારી અનેક વખત મને ચિંતાપૂર્વક પૂછ્યા કરતી કે, ભાઈનો પત્ર આવે છે કે નહિ? તેની તબિયત કેવી છે? તે ઘેર ક્યારે આવશે? મુંબઈ જેવા મોટા શહેરમાં એ એકલો જરૂર મૂંઝાતો હશે. મારી વાત માનો અને એકવાર તમે જાતે જ મુંબઈ જઈને એને મળી આવો. એમ વારંવાર તેની મા મને પ્રેરણા કરતી.

આ વૃદ્ધ પોતાની પત્નીને કેવી રીતે આશ્વાસન આપતો. હતો એ પરિસ્થિતિનું સમગ્ર ચિત્ર પોતાની નજર સામે આજે તરવરતું હતું પણ આ વૃદ્ધ સાવ નમાલો કે મડદાલ નહોતો. એના લોહીમાં ખમીરવંતી ભારતીય સંસ્કૃતિનું તેજ ઝળકતું હતું. બનાવટના પડદાને ચીરી નાખવાની એનામાં તાકાત હતી.

‘છોડ ક છોડ થાય પણ માવતર કમાવતર ન જ થાય’ એ નીતિવાક્ય પણ તે જાણતો હતો. પરંતુ જીવાની અને સત્તાના મદમાં છેલ્લે પાટલે જઈ બેઠેલા, સર્વથા વિવેકબ્રષ્ટ

ઈ ચૂકેલા, પોતાના પુત્રની આંખ હજી પણ જો તે ન ઉઘાડે
 પોતે પિતૃધર્મ ચૂક્યો ગણાય; એમ દંડપણે વિચારીને
 પોતાના પુત્ર અને તેના મિત્રોને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવી
 ધું' કે:-આ તમારો સાહેબ એ મારો દોસ્ત નથી અને
 સાહેબનો દોસ્ત નથી પણ-----

વૃદ્ધના આ અધુરા શબ્દોએ પણ બેઠક ખંડમાં વાતા-
 રણમાં એક ધુનરી ફેલાવી દીધી. વૃદ્ધની વાત રહસ્યમય છે
 એમ લાગવાથી સાહેબના મિત્રોએ વાત આગળ લંબાવવાનો
 વૃદ્ધને આશ્રય કર્યો. એટલે છંછેડાયેલા-સિંહ સમ્માન એ વૃદ્ધ
 વાત લંબાવતાં બોલ્યા કે, હું તો અહીં તમારી વચ્ચે બેઠેલા
 તમારા સાહેબની માનેા દોસ્ત છું. વૃદ્ધના આ શબ્દોએ
 સાહેબના મિત્રોને અવાકુ બનાવી દીધા. સાહેબ પણ ઠંડાગાર
 બની ગયા.

પોતાની વાતનો દોર લંબાવતાં વૃદ્ધ બોલ્યા, આજે
 તમારા આ મિત્રને પોતાના અધિકારનો-સત્તાનો મઠ ચડી ગયો.
 એટલે મારા જેવા ગામડીયાને બાપ કહેતાં એને શરમ આવે
 કેટલા અરમાનો અને આશાઓથી મેં એણે પાલન
 પાપણ કર્યું ? પેટે પાટા બાંધીને એને લણાવ્યો, એવો એક
 દિવસ નથી ગયો કે એની માએ એને ચાહ ન કર્યો
 કાય, અમલદાર બન્યો એટલે એ શું અમારો પુત્ર મટી ગયો ?
 મારકા ન્યાય તોળનારો તમારો આ મિત્ર મેજસ્ટ્રેટને જ તમે
 બોલી બુઝો કે તેણે પોતાના આચરણનો કદી તોલ કર્યો છે ખરો ?

પોતાની હૃદય-વ્યથા આગળ ઠાલવતાં વૃદ્ધ આગળ બોલ્યા એ સુખી છે એનો મને આનંદ છે. અમેા દુઃખી હોવા છતાં એનો અમને લેશમાત્ર કેાઇ રંજ નથી પરંતુ અમને તો દુઃખ એ વાતનું છે કે, તે એવો તે કેવો મોટો માણસ થઇ ગયો, કે પોતાની મોટાઈના ઘમંડમાં તેણે પોતાના પિતાને, પિતા તરીકે સંબોધતાં, ઝોળખાવતાં કે આવકારતાં પણ સંકેત થાય !

વૃદ્ધની સત્ય અને નિર્ભય વાણીએ મિત્રોના હૃદયને કીંજવી નાખ્યા. સાહેબની આંખ આગળ આખો ભૂતકાળ સજીવન થઇ ગયો. એનામાં સાચી ન્યાય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઇ ગઇ અને એને લાગ્યું કે ખરેખર મેં એવો તો અપરાધ કર્યો છે કે એની મને જેટલી સજા થાય તેટલી ઝોછી જ ગણાય.

પોતાના મિત્રોની જ હાજરીમાં તેઓ એને માટે થું વિચારશે એની પરવા કર્યા વિના ઊંડા પશ્ચાત્તાપથી પાવન થયેલા હૃદયવાળા એ મેજીસ્ટ્રેટ દોડીને પિતાના ચરણોમાં બુકી પડ્યા. પિતા ખુરશી પર બેઠેલા છે, પુત્રનું મસ્તક તેમના ચરણોમાં છે, મિત્રો સજળ નયને આ દશ્ય નિરખી રહ્યા છે, પુત્રનો કંઠ રૂંધાયેલો છે, ‘મને માફ કરો, પિતાજી !’ એ શબ્દો તેને બોલવા છે, પણ તે બોલી શકતો નથી, પુત્રમાં સંચરેલી સંસ્કારિતા અને વિનમ્રતા અનુભવીને વૃદ્ધે એના

માથે વાત્સલ્યલીનો દાઢ મૂકીને તેને ઊભો કર્યો, પિતાને લેટીને પુત્ર મોકળા મને રડી પડ્યો, એ રૂઢનપ્રવાહમાં સત્તાનો મઢ વહી ગયો, સાદ્યળીના ગજ પર આરૂઢ યુવાન સાચા અર્થમાં માણસ બની ગયો, ઉપકારીઓના ઋણુત્ત મૂલ્ય સમજવાનો એનામા વિવેક લગ્યો પિતાએ સતોષનો શ્વાસ દીધો.

આ દષ્ટાંતનો સાર એ છે કે, અધિકાર મળતાં જો તે માણસને ન પડે તો ‘અધિકાર’ શબ્દ નો ‘ક’ જોવડો કરી આગળના ‘અ’ નો લોપ કરવાથી જે નવો શબ્દ ‘ધિકાર’ બને તે ધિક્કારને પાત્ર તેનો મઢ તેને બતાવે છે, નમ્રતા જ અધિકારને શતશુષ્ક દીપાવે છે, એક કવિ-સાચું જ કહે છે કે -

જે કોઇ પ્રેમ-અંશ અવતરે, પ્રેમરસ તેના ઉરમાં ઝરે;
અધિકાર વિના ઉત્તમ પદવી મળે, તો યે અર્થ ના સરે.

પરંતુ વિવેકશીલના હૃદયમા સત્તા, સંપત્તિ અને યોવન આબ્યા છતા હિન્માદ આવતો નથી, તે નમ્રતાને ચૂકતો નથી. અવિવેકી તો થોડું-ઘણું મળે તોયે દુષ્કના ઉસરાની જેમ હલકાર્ધ લાય છે, શાસ્ત્રો કહે છે -

નમન્તિ ફલિનો વૃક્ષા, નમન્તિ ગુણીનો જનાઃ ।

શુષ્ક કાષ્ઠં ચ મૂર્ત્યુષ્, ન નમન્તિ કદાચન ॥

ફળ આવે ત્યારે આંખા, દાડમ અને દ્રાક્ષ જેવા વૃક્ષો નમી પડે છે, શુણ્ણવાનો તો સદૈવ નમ્ર હોય જ છે, પરંતુ સૂકાયેલું લાકડું અને મૂળ કઠાપિ કઠાઈને નમતા નથી. નમસ્કારને પાત્ર પુરૂષોને ન નમવું, એ ઘણો મોટો અપરાધ છે, ભવોભવની શુભામીનું ખીજ છે, સત્તા, સંપત્તિ અને યૌવનનો આકરો એ જીવનની વિકૃતિ છે. સત્તા, સંપત્તિ અને યૌવનના મદને મહાત કરનાર ‘મદ’ ગણાય છે, અને એ ત્રણે વડે મહાત થનારા ‘નામદ’ ગણાય છે.

મદનો દમ કાઢી નાખવાનું દૈવત નમ્રતામાં છે. તેમાં પણ શુણ્ણવાન પ્રત્યે નમ્ર બનવું એ તો મનુષ્ય માત્રનું પરમ કર્તવ્ય છે. મનુષ્ય માત્રમાં આવી નમ્રતા પ્રગટે!!!

૬ સત્યવાદી શેઠ

સત્ય સાપેક્ષ છે એકની એક વસ્તુ એક અપેક્ષાએ સત્ય ઠરે અને બીજી અપેક્ષાએ અસત્ય ઠરે સઘળી અપેક્ષાઓનો જેમા સમાવેશ થાય છે, તે સંપૂર્ણ દર્શન કહેવાય છે તેનું નામ અનેકાતવાદ છે એકાતવાદમાથી આગ્રહ અને મમતા જન્મે છે અને તે જીવને ભ્રમમા પાડે છે જેના જીવનમા અનેકાતવાદ વણાઈ જાય છે તે માનવી ધર્મમય જીવનમા દૃઢ બનીને સ્વયં તરે છે, તેમ જ અન્યને પણ તારનારો બને છે. અનેકાતવાદને વરેલો ધર્મી પુરૂષ કુવો હોય તે આ દૃષ્ટાંત કહી જાય છે ધર્મી પુરુષમાં એ બળ હોય છે કે, તે પુરૂષ ગળા મહારાજા કે ચક્રવર્તીને પણ ખુશ કરવા અસત્યનો આશરો લેતો નથી, પણ સત્ય જ ખોલે છે વધુ આ દૃષ્ટાંત કહેરો

મુસ્લીમ બાદશાહની હકુમત દિલ્હી પર હતી તે સમયની આ વાત છે, ઘણા બાદશાહો હિંદુઓની પ્રામાણિકતા અને વફાદારી જોઈને હિંદુ વજીરો કે સલાહકારો રાખતા અને ચાલાક હિંદુઓને રાજદરબારમાં સ્થાન આપતા.

બાદશાહોની યોગમા પણ હિંદુ નારીઓ સાથે સખી-પણા રાખતી. આ બાદશાહની મુખ્ય યોગમને પણ એક વણીકની પત્ની સાથે ગાઢ સખીપણું હતું. બન્નેનાં મને એવા મળી ગયાં હતાં કે એક બીજાને મળ્યા સિવાય તેમને એન

પડતું નહોતું. બેગમની વણિક સહિયરતું નામ કલાવતી હતું. કલાવતી જે બેગમને મળવા ન જાય તો બેગમ બેચેન બની જતી. તરત એ તેની તપાસ કરાવે અગર જાતે જ કલાવતીની હવેલીએ પહોંચી જાય. બંને સખીઓ પાસે પાસે બેસીને જાત જાતની વાતો કરે અને દિલ ખેલે.

આ બાબુ બાદશાહ પછુ રાજદરબારમાં વિદ્વાનોને એકઠા કરે અને મનોરંજન મેળવે. બાદશાહે સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્રની વાત પુસ્તકમાં વાંચેલી. પછી પોતાના દરબારીઓ પાસે પછુ એ વાત માંભળી એટલે એને થયું. અજબ કહેવાય એ સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર ! આ સમયમાં આવો સત્યવાદી પુરુષ કોઈ હશે કે નહિ ?

કુતૂહલથી તેણે એક દિવસ ભરદરબારમાં પૂછ્યું, અરે ! આજકાલ હરિશ્ચંદ્રની જેમ પૂર્ણ સત્યવાદી કોઈ છે કે કેમ ! જે હોય તે આગળ આવીને મને મળે. તેને મળતાં મને ખૂબ જ આનંદ થશે. પછુ એવો સત્યવાદી તે કોણ હોય ? દરેક જણ કોઈને કોઈ કારણસર જૂઠું બોલ્યા જ હોય. તેથી આગળ આવવાની કોઈની હિંમત ચાલી નહિ. આથી બાદશાહને આશ્ચર્ય થયું. અહો ! આ શું ? મારા રાજ્યમાં કોઈ જ સત્યવાદી નથી ! બાદશાહને વિમાસણમાં પડેલા જોઈને મંત્રીએ આસ્તે રહીને કહ્યું, નામવર ! જગત હવે એવું જ થઈ ગયું છે. રાજાએ કહ્યું કે, કોઈ સત્યવાદી જ નહિ ! આ તે કેવું કહેવાય !

પ્રધાને નમ્રતાપૂર્વક ધીમેથી રાજાના કાનમાં કહ્યું, જહાં-પતાહ ! લાગે છે કે આપને કદી અસત્ય બોલવું પડ્યું જ

નહિ હોય ! પ્રધાનની આ ટકેરથી બાદશાહની આંખો ઉઘડી ગઈ એને પોતાનું લાન થયું. પણ એ અફસોસ કરવા લાગ્યો કે, દુનિયા પણ બધા અસત્યવાદીઓથી જ ભરેલી છે !

રાજદરબાર પૂરો થયો. બાદશાહ પોતાના મહેલમાં ગયો. તેના માં પદની ઉદાસીનતા બેગમ કળી ગઈ તેણે પૂછ્યું માનો યા ન માનો પણ બાદશાહ સલામત્ આજે કંઈક ઉદાસ છે રાજાએ કહ્યું એવું જ છે બેગમ !

બેગમે કહ્યું આપની ઉદાસીનતાનું કારણ જણાવવા કૃપા કરો એમ ઈચ્છુ છું જવાબમાં બાદશાહે બધો જ ખુલાસો કર્યો અને અફસોસ વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે, શું જમાનો આવ્યો છે બેગમ ! આ જગતમાં એક પણ પૂણું સત્યવાદી શોધવો મુશ્કેલ છે

બેગમને એકાએક પોતાની સખી કલાવતી યાદ આવી તેણે એકવાર વાત કરેલ કે, મારા પતિ સત્યવાદી છે તેઓ કદી બૂઠું બોલતા નથી બેગમે આનંદમાં આવી જઈ બાદશાહને કહ્યું ; બાદશાહ સલામત્, આપ કહો છો એવું તો નથી કલાવતી નામે મારે એક બહેનપણી છે તેના પતિનું નામ ધર્મદાસ છે એ લક્ષાધિપતિ છે, તેમ છતાં કલાવતી કહેતી હતી કે તે ધર્મદાસ સત્યવાદી છે

રાજાએ કહ્યું કે, ‘જો એમ છે તો આપણે ધર્મદાસને રૂબરૂ બોલાવીએ અને તે બાબતની ચોક્કસાઈ કરીએ આ... તો રાજા વાળા ને વાહરા ! જ પીને સીધા બેસી જ ન રહે રાજાના મનનો વિચાર જાણીને બેગમે પોતાની ઢાંસી મારફત

કલાવતીને કહેવડાવ્યું કે, હમણાં ને હમણાં ધર્મદાસ શેઠને લઈને રજમહેલે આવો. બાદશાહ એમને મળવા માગે છે.

ધર્મદાસની પેઢી ચાલતી હતી પેઢીનું કામકાજ શેઠ પોતાની હવેલીમાં બેસીને કરતા હતા, તેથી તેઓ હવેલીમાં જ હાજર હતા, કલાવતીએ તેમને બેગમનો સંદેશો જણાવ્યો ખુદ બદશાહ પોતે મળવા માગે છે એમ જણાવ્યું.

ધર્મદાસે પેઢીનું કામકાજ સંકેલી લીધું. પાછડી પહેરીને રાજા પાસે આવવા તૈયાર થયા, કલાવતીએ પણ સાથે આવવા નવા વસ્ત્રો પહેર્યાં, પોતાના ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરતાં બંને રાજમહેલ પહોંચ્યા. બેગમ ઓઝલમાં પડદા પાછળ બેઠી હતી, કલાવતી ત્યાં જઈને બેઠી.

બાદશાહે ધર્મદાસને આવકાર આપતાં કહ્યું, આવો શેઠ ! બેસો, આસન પર. બાદશાહની બેઠક સામે જ આસન હતું, બાદશાહનું ઔચિત્ય સાચવીને ધર્મદાસ આસન પર બેઠા. બાદશાહે ધર્મદાસની સાથે વાતચીત શરૂ કરવાના ઇરાદાથી પૂછ્યું, આપનું શુભ નામ ?

મારું નામ ધર્મદાસ.

અરજા, તો ધર્મદાસજી આજે દરબારમાં સત્યવાદી કેણુ ? આવો એક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે, દરબારમાં બધાને મેં પૂછ્યું કે, જે સત્યવાદી હોય તેઓ આગળ આવે, ત્યારે એકાદ જણે પણ આગળ આવવાની હિંમત ન કરી મને થયું કે, શું જગતમાં કોઈ સત્યવાદી નથી ? મને બારે

અફસોસ થયો. પછી મહેલમાં આવ્યો તો બેગમે વાત કરી કે, ધર્મદાસજી સાચે જ સત્યવાદી છે. તેથી મેં તમને થોડીક પૂછપરછ કરવા બોલાવ્યા છે.

આપ પૂછો.

તો ધર્મદાસજી સાચે સાચુ કહો. આપને સ તાન કેટલાં ? બાદશાહના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ધર્મદાસે કહ્યું કે એની મને ખબર નથી સામેથી જવાબ મળ્યો. બાદશાહ આશ્ચર્ય પામી બોલ્યો, શું કહ્યું ? તમને તમારા સંતાનોની સંખ્યાની ખબર નથી ? જિનદાસે કહ્યું ના જહાંપનાહ ! મને એની ખબર નથી બાદશાહ વિચારમાં પડી ગયા તેમણે બીજા પ્રશ્ન મૂક્યો તમારી મિલકત કેટલી ? ધર્મદાસે કહ્યું, ફક્ત વીશ હજારની.

બાદશાહે આશ્ચર્ય થયું અને મનમાં મૂઝાવા લાગ્યા ધર્મદાસજી આ સાચુ બોલે છે કે જૂઠું ? એ તો લાખોપતિ કહેવાય છે અને કહે છે કે પોતાની મિલકત માત્ર વીશ હજારની છે !

હવે બાદશાહે વાત પલટાવી અને શેઠને પૂછ્યું, ધર્મદાસ શેઠ, આપની ઉંમર કેટલી ? ધર્મદાસે કહ્યું, બાર વર્ષની.

બાર વર્ષ ! એા ખુદા ! કહેતા બાદશાહ અકળાઇ ગયા. પઠદાની આંઠમાં બેસીને બેગમ તથા કલાવતી આ વાતચીત સાંભળતાં હતાં.

બાદશાહે બેગમને ઉદ્દેશીને કહ્યું, સામળ્યું બેગમ ? તુ તો કહેતી હતી ને..... ? ધર્મદાસ શેઠ સત્યવાદી છે મને એણે મારા પ્રશ્નોના જે ઉત્તર આપ્યા તે તેં સાંભળ્યાને ?

બેગમ પણ ગૂંચવાઈ ગયાં. તેમણે કલાવતી સામે પ્રશ્નભરી દૃષ્ટિથી જોયું. કલાવતીએ બધા સાંભળે એ રીતે જવાબ આપ્યો. તેઓ સત્યવાદી છે અને સાથોસાથ આત્મજ્ઞાની પણ છે તેથી એમણે જે જવાબ આપ્યો છે તે સાચા જ હોવા જોઈએ.

આમ કહી કલાવતીએ પોતાના પતિને ઉદ્દેશીને કહ્યું. આપે બાદશાહને જે જવાબ આપ્યા તેના ખુલાસા પણ કરો. પત્નીની સૂચના ધ્યાનમાં લઈને નમ્રતાથી ધર્મદાસ બોલ્યા. બાદશાહ સલામત ! મારા જવાબોના ખુલાસા હું કરું છું.

અત્યારે મારે ચાર સંતાનો છે એમ કહી શકાય, પરંતુ ખરાં સંતાનો કેટલાં, એ તો હું મૃત્યુના ખિછાને પડ્યો હોઉં, છેલ્લી ઘડીઓ ગણાતી હોય ત્યારે ખખર પડે. આ ચારમાંથી તે સમયે ખડે પગે મારી સેવામાં હાજર હોય તે જ સાચા સંતાનો કહેવાય એ સંખ્યા અત્યારે હું કેવી રીતે આપને કહી શકું ?

ખુલાસો સાંભળીને તો બાદશાહ વિચારમાં પડી ગયા. પછી બોલ્યા એ તો જાણે બરાબર, પણ આજે તમારી પાસે જે લાખોની મિલકત છે તે ઘટીને વીસ હજારની થઈ જશે, એ કેવી રીતે જાણ્યું ?

એનો ખુલાસો કરતાં શેઠ કહે છે, જહાંપનાહ ! મિલકત વિષેનો જવાબ પણ વિચારીને જ આપ્યો છે, સંતયુક્તોના સમાગમથી મને એ વિષયમાં સત્ય ઉપદેશ સાંભળવા મળ્યો ત્યારથી હું માનું છું કે “મિલકત એ છે કે પરોપકારના કાર્યમાં ધર્મકાર્યમાં નિઃસ્વાર્થ ભાવે વપરાયેલ હોય.”

અત્યાર સુધીમાં વીસ હજાર રૂપિયાનું દાન મારા હાથે થયેલ છે, અને તેથી એજ મારી સાચી મિલકત છે, એમ હું માનું છું, 'જો દે ગયા સો લે ગયા' અને 'જો હાથે તે સાથે' આ હાથે જેટલું દાન થયું તેટલું મારી સાથે આવશે જો કે અત્યારે પંદર લાખની મારી મૂડી છે, પણ તે મારી સાથે નહિ આવે એટલે જો મારી મૂડી કેમ કહેવાય ?

શેઠ ધર્મદાસજીના જવાબથી બાદશાહ અત્યંત પ્રભાવિત થયા હવે છેલ્લા પ્રશ્નના ખુલાસા માટે જો બારે ઇતેન્નર હતા. તેથી બાદશાહે જિજ્ઞાસાભાવે પૂછ્યું. તમારી ઉંમર બાર વર્ષની કેવી રીતે જો સમજાવો.

શેઠ જવાબ આપ્યો, નામંવર ! આમતો હું ૬૦ વર્ષનો થયો પણ જો બધા પાણીમાં ગયા કલ્યાણમિત્ર એવા સદ્ગુરુદેવના સમાગમને હજી માત્ર ૧૨ વર્ષ જ થયાં છે, એટલે ૧૨ વર્ષથી જ હું ધર્મ પામ્યો છું, માણસ ધર્મ પામે ત્યારથી જ વાસ્તવિક ઉંમર ગણાય ધર્મ વિનાનો કાળ, જો તે ગભીવાસ ગણાય, જો કાંઈ ઉંમરમા થોડો જ ગણાય ?

બહોત અચ્છા, બાદશાહના મુખમાથી ઉદ્ગારો સરી પડ્યા તેમણે કહ્યું ધર્મદાસજી, આજથી તમને નગરશેઠનું સ્થાન આપું છું તમે રાજદરબાર પણ શોભાવતા રહેજો અને અવારનવાર બોધવચનો પણ કહેતા રહેજો તમારા જેવા નાગરિક મારા રાજ્યમા વસે છે તેનો મને ગર્વ છે.

આ રીતે બાદશાહે સત્યવાદી શેઠ ધર્મદાસનું બહુમાન કર્યું. શેઠ પોતાની પત્ની કલાવતી સાથે ઘેર જવા તૈયાર થયા ત્યારે બાદશાહે થાળ બરીને સાચા મોતી પ્રેમપૂર્વક ભેટ આપ્યા.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે માણસે જીવનનું સત્ય શું છે એ બરાબર સમજીને વર્તવું જોઈએ.

ધન-ધાન્ય-શરીર-પરિવારાદિનું ખોટું મમત્વ રાખ્યા સિવાય પરિવારમાં દયા, દાન, શીલ, સદાચાર આદિના શુભ સંસ્કારો સિંચવા જોઈએ અને પોતાની સંપત્તિનો ધર્મના કાર્યોમાં સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

આપણી સંપત્તિ કેટલી છે એ મહત્વની વાત નથી પરંતુ એ સંપત્તિમાંથી નિઃસ્વાર્થભાવે કેટલી દયા, દાન, પરોપકાર આદિ સત્કાર્યો પાછળ આપણે વાપરી શક્યા છીએ.

જન્મ લીધા પછી તો ભોંસ પણ જીવે છે અને બૂંડ પણ જીવે છે, મૂખ પણ જીવે છે અને ડાહ્યા માણસો પણ જીવે છે. પરંતુ જીવન એનું જ વખણાય કે જે વ્રતનિયમ, પ્રભુ-ભક્તિ, ગુરુસેવા, શાસ્ત્રશ્રવણ, પરોપકાર આદિમાં પોતાના જીવનની પળોનો સદુપયોગ કરે.

જીવનને સત્યરંગી ધર્મરંગી બનાવવું એ જીવનનો સાર છે.

ધર્મનો રંગ એ એવો પાકો રંગ છે કે ‘ફાટે પણ ફીટે નહિ’ શરીર રૂપી વસ્ત્ર ફાટી જાય તો પણ આત્માને લાગેલ ધર્મનો રંગ તો ટકી જ રહે. જન્મ-જન્માંતર સુધી સાથે રહી તે આત્માને કદયાણ અને સુખને માર્ગે ચડાવે છે.

ધર્મદાસ શેઠને ધર્મનો રંગ લાગ્યો હતો એટલે સત્યનો સૂરજ એમના જીવનમાં ઝળકતો હતો.

અધર્મના અંધકારમય મિથ્યા જીવનથી બચીને સહુ કોઈ ધર્મના પ્રકાશમય સાચા જીવનના અનુરાગી બનો !!!

ઉપદેશની પાત્રતા

उपदेशो हि मूर्खाणां, प्रकोपाय न शान्तये ।

पयःपानं भुजंगानां, केवलं विषवर्धनम् ॥

અર્થ - મૂર્ખજનોને ઉપદેશ આપવાથી તેઓ શાંત થવાને બદલે વધુ ક્રોધાયમાન થાય છે, સર્પોને દૂધ પાવાથી વિષનો જ વધારો થાય છે

વ્યક્તિની યોગ્યતા અનુસાર તેને ઉપદેશ આપવો જોઈએ. હાશ-ખરડ્યા લાજનમા રેડેલુ દૂધ ફાટી જાય છે, તેમ કુપાત્રને અપાતો ઉપદેશ પણ એળે જાય છે, એટલું જ નહિ પણ હાનિકારક નીવડે છે, માટે જ કહ્યું છે કે કુપાત્રસ્ય કરે દત્તં શાસ્ત્ર શસ્ત્રં મવશ્યતિ કુપાત્રના હાથમાં મૂક્યેલુ શાસ્ત્ર પણ શસ્ત્ર બની જાય છે આ દૃષ્ટાન્ત કુપાત્રને અપાતા ઉપદેશનું કેવું વિનાશક પરિણામ આવે તેને સચોટ રીતે સ્પષ્ટ કરે છે

વરસાદના પાણી ને ઠંડા પવનના ઝપાટાને સહન કરતો કોઈ વાંદરો જ ગલમાં કુહાકુહ કરતો થાકીને એક વૃક્ષ નીચે જઈને બેઠો ટાઢના જોરથી તેનું શરીર થરથરતું હતું તેજ વૃક્ષ ઉપર મુગરી (મુઝહી નામની પખીણી) કલામય મુઠર-માળો બાંધીને રહેતી હતી ટાઢમા ધ્રુજતા વાંદરાની દયા બાંધે તે પોતાના માળામાં રહીને તેને ઉપદેશ દેવા લાગી

“ બાઈ વાનર ! તારી પાસે માણસ જેવા હાથ-પગ વગેરે સાધન હોવા છતાં પણ આવી ટાઢ અને પાણીની

ધારાઓ સહન કરી શા માટે દુઃખી થાય છે ! અમે પક્ષીઓ પાસે તેવાં શરીરનાં સાધનો નહિ હોવા છતાં આવા મજબુત તેમજ સુંદર ઘર (માળા) બાંધી તેમાં વસી, અમે સુખે જિંદગી ગૂંજીએ છીએ. માટે તું અમારો દાખલો લઈને આશ્રય સ્થાન ઉભું કરી દે. ”

આ ઉપદેશથી ચીડાઈને વાંદરો એક છતાંજે ઝાડ ઉપર ચઢીને સુગરીને કહેવા લાગ્યો— “ જેસ જેસ દોઢ ડાહ્યાની દીકરી. ” તું મને ઉપદેશ આપનારી કેણુ ! અમે લડે અમારાં ઘર બાંધી ન શકતા હોઈએ પણ બીજાનાં ઘર તોડી નાખવામાં પૂરા સમર્થ છીએ. આમ કહીને બિચારી સુગરીનો સરસ માળો તેણે તોડી નાખ્યો, અને તેને નિરાધાર કરી મૂકી. પાછળથી સુગરીને પણ લાગ્યું કે મેં વાંદરાને ઉપદેશ આપ્યો એ મારી મોટી ભૂલ હતી અને તે ભૂલનું માકું પરિણામ હવે મારે ભોગવવું રહ્યું.

અપાત્રને વણુમાગ્યો ઉપદેશ આપવા જતાં સુગરી બેઘર બની ગઈ, તેમ અણુવિચાર્યો ઉપદેશ પણ ઉપદેશકને સુશકેલીમાં મૂકી દે છે.

નાનકડું આ દષ્ટાન્ત ઊંડું ચિંતન માંગી લે છે. તેનાથી સ્વ-પર ઊત્સચને મોટો લાભ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. નીચેના દોહરો તેમાં જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

“ જગત ચક્ષુ છે સૂર્ય, પણ ધ્રુવડ ગણે વિકરાળ,
સત્યવાદી સાચું વદે, મૂરખ ગણે વિકરાળ.

૭ મરણ કાઢને પણ છોડતું નથી

“તૂટીની છુટી નથી” એનો અર્થ એ છે કે આયુષ્ય પુર થયા પછી દરેકને મરણને શરણ થવું જ પડે છે. અષ્ટાગ આયુર્વેદથી, મંજુવની ઔષધિઓથી, કે મૃત્યુંજયાદિક મંત્રો વડે પણ મરણથી છૂટી શકાતું નથી તલવારના પાજગના મધ્યભાગમાં કાઢને રાખવામાં આવ્યો હોય અને ચતુરંગ સેનાથી સતત ચોકી કાઢવામાં આવે તો પણ આયુષ્ય પૂર્ણ થયે મૃત્યુ તેને ત્યાંથી પણ ખેંચીને લઈ જાય છે.

ન્યાસિધી આત્મા કર્મથી બંધાયેલો છે, ત્યાસિધી એને મરણને શરણ થવું જ પડે છે. એટલા માટે મરણથી છૂટવાની ઇચ્છાવાળાએ ધર્મશાસનને શરણે આવી ધર્મ મહારાજની આજ્ઞાનું પાલન કરીને કર્મ બંધનથી સર્વથા મુક્ત થયા અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે ઉદ્ધમશીલ બનવું જોઈએ. મોક્ષ જ એક એવું સ્થાન છે કે જ્યાં સદા અમરપણુ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બાકી સ સારમાં મરણ કાઢને પણ છોડતું નથી, એ જ વાત આ દૃષ્ટાંત સમજાવે છે.

એક હતા ડોશીમા. તેમને સાત પોટનો એક જ દીકરો હતો. વસ્તારમાં બીજાં કંઈ નહિ. પતિ ગુજરી ગયા હતા. ઘરમાં મા દીકરો બે જ રહેતા હતા મા ને દીકરા તરફ અપાર હેત હતું.

એકવાર દીકરો માંદો પડ્યો. ભયંકર તાવમાં પટકાર્થ પડ્યો. તાવ ઉતરે જ નહિ. વેદે અનેક ઔષધો અજમાવ્યાં. પણ તાવ ન હટ્યો તે ન જ હટ્યો. ડોશીમાને અત્યંત વહાલો દીકરો આખરે મૃત્યુ પામ્યો.

ડોશીમા હેખતાર્થ ગયાં. તેમનો વિલાપ બીજાઓને પણ રડાવવા લાગ્યો. એકના એક દીકરા પર ડોશીમાનો આધાર હતો. એમના ઘડપણની એ લાકડી હતી. આંખની રોશની, વંશનો વેલો હતો. એ વેલો તૂટી જાય એટલે ડોશીમાને દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક હતું. મોહ દશામાં રહેલા જીવો આવી જ સ્થિતિનો અનુભવ કરે છે. ડોશીમાનું કલ્પાંત સાંભળીને આડોશી પાડોશી ભેગા થઈ ગયા. સર્ગા-વહાલાંને ખબર પડતાં તેઓ પણ આવી પહોંચ્યાં. નાતીલા પણ ભેગા થઈ ગયા અને સૌ ડોશીમાને દિલાસો આપવા માંડ્યા. પણ ડોશીમાને માટે આ ઘા તો ઘણો કારમો હતો. દિલાસાના મલમથી એકાએક રૂઝે તેવો નહોતો અને તેથી ડોશીમાનો વિલાપ આહુ જ રહ્યો.

કલાકેક વીતતાં નાતીલાઓ મૃતદેહને સ્મશાને લઈ જવાની તૈયારી કરવા માંડ્યા. પણ ડોશીમા આડાં પડ્યાં, દીકરાના મૃતદેહની આડે બેસીને એ ઠહેવા લાગ્યાં કે દીકરાને લઈ જવા નહીં દઉં હું એને સાચવી રાખીશ ભલે એ અહીં પડી રહ્યો મારો એ એકનો એક દીકરો છે, એનું હું જતન કરવાની જ.

નાતીલાઓએ ડોશીમાને ઘણાં સમજાવ્યાં પણ ડોશીમા માને જ નહિ એમણે પોતાની હઠ ન છોડી નાતીલાઓ અદરો અંદર શુસ્રપુસ કરવા લાગ્યા તેમાંના એક જણે કહ્યું કે “આ તે કેવી હઠ” ? જ્યાં સુધી આપણે મૃતદેહને અગ્નિસંસ્કાર કરીએ નહિ ત્યાંસુધી આપણાથી ભોજન પણ કેવી રીતે કરાશે ?

ખીજે કહે શું કરવું ત્યારે ? અત્યારે આપણે વિખરાઈ જઈએ, જરૂર પડશે ત્યારે ડોશીમા પોતે જ આપણને બોલાવશે, ત્રીજે કહે હવે વિખરાઈને ચ શું કરવાનું ? આપણા નાતબાઈને મૃતદેહ પડ્યો હોય ત્યાં આપણે ઘેર ધાન પણ ન રંધાય, સહુ અદરો અંદર આવી વાતો કરતા હતા ત્યાં ઘર બહાર ફળીયામાં કઈક શોરબકોર થયો, બધાએ જોયું તો આ ફળિયાના બે ડાહ્યા માણસો કોઈ સંન્યાસીને તેડીને ત્યાં આવતા હતા.

સંન્યાસીને તેડી લાવનાર ભાઈ બોલ્યો “દયો ડોશીમા, આ સંન્યાસી મહારાજને તેડી લાવ્યા છીએ, તેઓ મરેલાને જીવતો કરવાનો મંત્ર જાણે છે ” આ વાત સંભળતાં જ ડોશીમા એકદમ ઉભા થઈ ગયાં, અને તેમને આવકાર આપતાં ડોશીમાએ કહ્યું, આવો. પધારો સંન્યાસી મહારાજ ! આપ આ આસન ઉપર બિરાજો આમ કહી ડોશીમાએ એક કાથળો લઈને બેવડો પાથર્યો. સંન્યાસી મહારાજ તેના પર બેઠા.

સંન્યાસી બહુ પ્રભાવશાળી હતા, તેમનું લલાટ તેજસ્વી હતું, ચમકીલી આંખો હતી, મુખમુદ્રા સૌમ્ય હતી, બધા માણસો સંન્યાસી સામે જોઈ રહ્યા, પછી મૃતદેહ તરફ જોઈને ડોશીમાને ઉદેશીને સંન્યાસી બોલ્યા, “માઈ, આ તમારો દીકરો છે ?”

ડોશીમાએ કહ્યું :- “હા મહારાજ !” પછી સંન્યાસીએ કહ્યું કે “તમે એના દેહને અગ્નિદાહ માટે લઈ જવા દેતા નથી. એ તમે યોગ્ય જ કયું છે. કારણ કે મૃતદેહને જીવતા કરવાનો મને મંત્ર આવડે છે. તેના વડે હું તમારા દીકરાને જીવતો કરી આપીશ.” સંન્યાસીની આ વાત સાંભળીને ડોશીમા હાથ જોડીને બોલ્યાં, “તો તો મહારાજ ! તમે જ મારા ભગવાન ! બાપજી ! એને તરત સજીવન કરી દો.”

સંન્યાસીએ જવાબ આપ્યો, “અઝામાઈ” હમણાં જ હું એને સજીવન કરું છું. એમ કહી સંન્યાસીએ પોતાની જોળીમાંથી લક્ષ્મની એક પોટલી કાઢી, તેમાંથી થોડીક ભસ્મ પેલા મૃતદેહ પર છાંટી. ત્યારબાદ સંન્યાસીએ ડોશીમાને કહ્યું માઈ, હવે ચાંદીનો સવા રૂપિયો જોઈશો. તે મૂકીએ તો જ મંત્ર તેનું ક્રિયા આપે. સંન્યાસીના આ શબ્દોથી ડોશીમા હરખવેલાં થઈ ગયાં તે બોલી ઉઠ્યાં, કે રૂપિયાની પોટલી મેં રાખી મૂકી છે, તેમાંથી સવા રૂપિયો હમણાં જ કાઢી લાવું છું.

સંન્યાસી બોલ્યા, સખુર મૈયા, પહેલાં મારી વાત બરાબર સાંભળી લ્યો. આ કામમાં તમારા ઘરનું નાણું ન ચાલે, માટે બહાર જઈને કાંઈના ઘરેથી સવા રૂપિયો માંગી

લાવેા અને એ સવા રૂપિયો પણ એવા ઘરનો ભેધશે કે જેને ઘરે કદાપિ કોઈ મરી ગયું ન હોય

દીકરો જીવતો કરવાની ધૂનમાં ને ધૂનમાં ડોશીમા ઊભાં થઈ ગયાં અને “ હમણાં જ કોઈના ઘરેથી માગી લાવુ છું ” એમ કહી બારણા તરફ ચાલ્યાં

સન્યાસીએ હાથ જોયો કરીને પૂછ્યું ‘ માઈ, યાદ રહ્યું ને ? જુઓ ફરીથી સાબળો એમ કહી સન્યાસીએ કહ્યું કે જેના ઘરે જઈ તમે સવા રૂપિયો માંગો, તેને જરૂર પૂછજો કે તમારા કુટુંબમાં કહી કોઈ મૃત્યુ પામ્યું નથી ને ? ’ મૃત્યુ પામ્યું જ હોય એ ઘરનો સવા રૂપિયો કામમાં નહિ આવે

ડોશીમાને દીકરાને જીવતો કરવાની તાલાવેલી લાગી હતી, એટલે સન્યાસીના આ માર્મિક શબ્દોના જવાબમાં માત્ર ‘ બલે ’ કહીને તેમણે તો ઉતાવળા ઉતાવળા એકદમ પગ ઉપાડ્યા ઘર બહાર નીકળ્યાં પછી ડોશીમાને વિચાર આવ્યો, આ સવા રૂપિયા માટે મારે બહુ કોના ઘરે ? પેલા કરસનભાઈને ત્યાં તો હમણાં જ એમની દીકરી મરી ગઈ છે, ચંદાબહેનને ત્યાં એમના બાપા મરી ગયા છે, સુભદ્રાને ત્યાં ચ મરણ થયું છે, રેવાકાકીને ત્યાં એનો દીકરો મરી ગયો છે, તો લાવ પેલા ત્રિભુવનભાઈને ત્યાં જાઉં એમનું કુટુંબ બચુ’ ભાદ્યું છે

દીકરાને સજીવન કરવાના એક માત્ર ઉત્સાહમાં ડોશીમાની વિચાર શક્તિ કુંઠિત થઈ ગઈ હતી, તે તો ઝડપથી

ત્રિભુવનભાઈને ત્યાં પહોંચી ગયાં. એમને આવેલા જોઈને ત્રિભુવનભાઈ અજાયબીમાં ડૂબી ગયા, કારણ કે હમણાં જ તેમને આ ડોશીમાના દીકરાના મોતના માઠા સમાચાર મળ્યા હતા, અને પોતે દેનમાં જવાની તૈયારી કરતા હતા, ત્યાં તો એ દીકરાની જ માતાને પોતાને ઘેર આવેલી જોઈને એ અચંબો પામ્યા અને તેનું કારણ જાણવા માટે ઉત્સુક બની ગયા.

ઘરમાં પગ મૂકતાંની સાથે જ ડોશીમા બોલ્યાં ત્રિભુવનભાઈ એક સવા રૂપિયો જોઈએ છે. ત્રિભુવનભાઈએ કહ્યું માજી સવા રૂપિયો જ શા માટે? સવાસો રૂપિયા લઈ જાઓને, એટલે ડોશી માએ કહ્યું કે મારે સવાસોની જરૂર નથી ફક્ત સવા રૂપિયો જ જોઈએ છે. વિશેષમાં ડોશીમા સ્પષ્ટતા કરતાં બોલ્યાં કે મારો એકનો એક દીકરો મૃત્યુ પામતાં હું એના મૃતદેહ પાસે બેસીને રાતી હતી, તેવામાં ત્યાં એક સંન્યાસી આવી પહોંચ્યા, તેમણે મને કહ્યું કે, મરેલાને જીવતો કરવાનો મંત્ર હું જાણું છું, પણ તે મંત્ર વિધિમાં સવા રૂપિયાની જરૂર પડે છે અને તે પણ એવા સવા રૂપિયાની કે જેને ઘરે કદી કોઈ મોત ન થયું હોય એટલે એવો સવા રૂપિયો લેવા હું તમારે ઘેર આવી છું. ત્રિભુવનભાઈ તરવણ હતા. સંન્યાસીની માગણીનો મર્મ એ સમજી ગયા. તેમણે ડોશીમાને કહ્યું ત્યારે તો મારા ઘરનો સવા રૂપિયો પણ તમારા કામમાં નહિ આવે મારા પિતાજીને ગુજરી ગયાને માંડ હજુ ચાર વર્ષ થયાં છે. માજી, એવું ઘર તો તમને ક્યાંય નહિ મળે કે જેના કુટુંબમાં કોઈને કોઈ મરી ગયું ન હોય. ત્રિભુવનભાઈના શબ્દોએ

ડોશીમાની આંખો ખોલી નાખી. તેઓ લાચાર બની ગયાં સમય પારખીને ત્રિભુવનભાઈ બોલ્યા, ચાલો હું તમારી સાથે જ આવું છું.

પછી બન્ને જણા સંન્યાસી પાસે આવ્યાં સંન્યાસીએ પૂછ્યું, કેમ માઈ સવા રૂપિયો લાવ્યાં કે? સંન્યાસીના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ડોશીમા પાસે નહોતો, એટલે જવાબમાં તેમણે ઠણ મહારાજ, એવું ઘર તો...એવું કુટુંબ તો. ન જ મળ્યું! કે જેના ઘરમાંથી કંઈ મળ્યું ન જ હોય

તો નીચે બેસો માઈ! સંન્યાસી બોલ્યા, આ દુનિયામાં એવું કંઈ છે કે જેને ત્યાં કંઈને કંઈ મૃત્યુ પામ્યું ન હોય? મારે તમારે અને સૌએ એક દિવસ ત્રિભુવન ધામમાં જવાનું તો છે જ તમારો દીકરો વહેલો ગયો તમે મોડાં જશો, પણ વહેલા મોડા આપણે સહુએ મરવાનું છે જ. મૃત્યુ કંઈને પણ છોડતું નથી કુદરતનો આ સનાતન નિયમ છે, તો પછી તેમાં શોક શો? મૃતદેહ કંઈ ઘરમાં રખાય છે? એને ઘરમાં રાખીએ તો એ ગધાવા માંડે. એને તો અગ્નિદાહ દીધે જ છુટકો, માટે નાતીલાઓને મૃતદેહ લઈ જવા દો. આપણા બધાનો દેહ પણ ક્ષણિક ગુર જ છે. ડોશીમાના મગજમાં આ ઉપદેશ સચોટ રીતે ઉતરી ગયો. જીવનની ક્ષણિક ગુરતાનું તેમને લાન થયું, તેમણે મૃતદેહને સ્મશાનગૃહે લઈ જવા દીધો. સંન્યાસી બાપજીએ પોતાની મેળે આખો ખોલી અને આ અસાર સંસારનું લાન કરાવ્યું તે બદલ ડોશીમાએ સંન્યાસીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો.

આ દષ્ટાંતનો સાર એ છે કે જે જન્મ છે તેને મોડા ચા વહેલા મરવું પડે છે. જન્મ લીધા પછી મોતનો શોક કરવો, કે મોતથી ડરવું એ મોહ કે અજ્ઞાનની નિશાની છે. જ્ઞાની ભગવંતો તો કહે છે કે મોતને ટાળવું હોય તો જન્મને ટાળો-જન્મને જીતો.

જન્મને જીતવા માટે પરમાત્માની ભક્તિમાં જીવનને જોતપોત બનાવી દો. દોષોને દૂર કરીને આત્માના ગુણોને પ્રગટ કરો. મૃત્યુને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. તે માટે કહ્યું છે કે

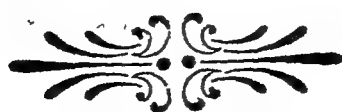
રાજારાજા છત્રપતિ, હથિયન કે અસવાર;
મરવું સર્વને એક દિન, અપની અપની વાર.

માટે મૃત્યુનો શોક ન કરવો જોઈએ, પણ ફરીવાર જન્મવું ન પડે એવી ધર્મકરણીમાં મન-વચન-કાયાને જોડી દેવા જોઈએ, એટલે મૃત્યુ સુધરી જાય અને મૃત્યુને સુધારવું એ જ મૃત્યુને જીતવાનો ઉપાય છે.

એક ગુજરાતી કવિ પણ સાચું જ કહે છે કે-

જે ઉચ્ચું તે આથમે, ખીલ્યું તે ફરમાય;
એહ નિયમ અવિચલ સદા, જે જન્મ્યું તે જાય.

માટે મરણનો વૃથા શોક છોડીને માણસે મરણને સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેનો ઉપાય ધર્મકરણી છે, તે માટે પરમાત્માને ખૂબ ખૂબ ભજવા જોઈએ.

૮ મંત્રીનો ન્યાય

ધનલાલસા લય કર છે, ધનનો સગો કોઈનો સગો થતો નથી. ધન માટે સગા બાપને પણ હડધૂત કરતા એ અચકાતો નથી. ધનનો રાગ એ એક એવો રાગ છે કે, જેને તે લાગુ પડે તે માણસ ખાવું પીવું બધું જ ભૂલી જઈને એક માત્ર ધનનો લવારો કર્યા કરે છે. સામાજિક નિયમો અને ધર્મના સિદ્ધાંતોને પણ એ દુકરાવી દે છે.

ધનના લોભીને સગા લાઈઓની સામે પણ કોર્ટમાં જતાં આચકો આવતો નથી પોતાના ઉપકારી પિતાને લાડતા પણ તે અચકાતો નથી ધનરાગ માનવીને કેવો ચગડોળે ચડાવે છે, તેનો સચોટ ખ્યાલ 'મંત્રીનો ન્યાય' નામનું આ દૃષ્ટાંત કરાવે છે

ધનવાન એક શેઠ હતા. એમને ત્રણ દીકરા હતા. તેમાંના બે દીકરા તો બાપનું નામ અજવાળે એવા હતા પણ ત્રીજો દીકરો વંઠેલ હતો એ વધારે પડતા લાડકોડમાં ઉછરેલો હતો તેથી કુછ કે ચડીને બગડી ગયો હતો.

તેને સુધારવા માટે પાછળથી શેઠે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પણ ફૂતરાની પૂછડી વાડી તે વાડી જ રહે તે જેમ કોઈ દિવસ સીધી થતી નથી તે જ પ્રમાણે લાડમાં ઉછરેલો શેઠનો આ ત્રીજો દીકરો ન સુધર્યો તે ન જ સુધર્યો

શેઠનો અતઃકાળ નજીક આવી પહોંચ્યો એમને થયું, ઓહો! મારી અઢળક મિલકતમાથી મારા ત્રીજા દીકરાને

ભાગ મળશે તો એ વધારે વાંઠી જશે, કેમકે અઠળક ધન હાથમાં આવે ત્યારે દુર્ગુણી માણસ શું નથી કરતો ? બધા જ પાપ કરે છે અત્યારે એનાં લક્ષણો જોતાં એ અભિમાનથી અછકડ બની ગયો છે. તેને ગમે તેટલી શિખામણ આપવામાં આવે તો પણ એ પોતાના હિતની વાતને સાંભળે એમ નથી. તેમ પોતાની દુબટ પ્રવૃત્તિથી પાછો વળે એમ જણાતું નથી. તેથી એના હાથમાં ધન આવશે તો તે પોતાનું વધારે અહિત કરી બેસશે. તેથી તેના હિતની ખાતર મારા મરતાં પહેલાં હું વસિયતનામું કરતો જાઉં અને ત્રીજા દીકરાને મારી સિદ્ધકતના વારસા હકમાંથી બાકાત રાખતી કલમ તેમાં લખી દઉં, કે જેથી એનું વધારે અહિત થતું અટકી જાય. એમ વિચારીને શેઠે તે પ્રમાણે વસિયતનામું કર્યું અને પછી થોડા જ દિવસોમાં તેમની આંખ મીંચાઇ ગઇ. યથાસમયે શેઠની મરણોત્તર વિધિ પતી ગઇ.

પછી બધા લાઇઓ વસિયતનામાનું પરણીડિયું જોલીને વાંચવા બેઠા, વસિયતનામામાં ત્રીજા લાઇને સિદ્ધકતમાંથી સંપૂર્ણ બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે, એ જાણીને ત્રીજો લાઇ ચીડાઈ ગયો. તેણે વિચાર્યું કે હવે લાઇઓ પાસે ભાગ માગીશ તો તેઓ સ્પષ્ટ ઇન્કાર કરવાના જ, માટે એમની પાસે શા માટે માગણી કરવી ? શા માટે રાજજીના દરબારમાં ધા ન નાખવી ? એમ વિચારીને નાનો લાઇ રાજદરબારે ગયો, ત્યાં પોતાની હકીકત રજૂ કરી.

ન્યાયનું કામ રાજના મંત્રી કરતા હતા. આ મંત્રી બહુ ચતુર તેમ જ દીધું દષ્ટિવાળા હતા. તેમણે બધી જ હકીકત સાંભળી લીધી પછી અરજદાર નાના બાઈને કહ્યું. હું તમારા બાઈઓ પાસેથી વસિયાતનામું મંગાવીને વાંચી જોઉં છું વળી બીજી રીતે પણ તપાસ કરીશ ત્યારબાદ છેવટનો ન્યાય આપીશ

નાનોબાઈ વિદાય થયો. મંત્રીએ વસિયાતનામું મંગાવ્યું બારે ઝીણવટથી તે વાંચ્યું વળી શેઠની અવકૃપા નાના દીકરા ઉપર કેમ ઉતરી તે પણ ખરાબર જાણી લીધું. ત્યારબાદ નિર્ણયના છેલ્લા પગલાં તરીકે તેમણે એક અવનવું પગલું લીધું

શેઠના દીકરાઓ પાસે તેમણે શેઠની મોટી સાઈઝની એક છબી મંગાવી એ છબી તેમણે પોતાના બેઠક ખડમાં એક ટેબલ ઉપર ગોઠવી પછી પોતાનું કામ શરૂ કર્યું

છબીવાળા ખડમાં પ્રથમ તેમણે શેઠના મોટા દીકરાને બોલાવ્યો. મોટો દીકરો આવ્યો. મોટો દીકરો આવ્યો એટલે મંત્રીએ તેને કહ્યું બાઈ, અમે ન્યાયશાસ્ત્રની પોથી ઉઘણાવી છે, અને તે અનુસાર વર્તીએ છીએ તે અનુસાર તને કહેવાનું છે કે જો તારે તારા પિતાની મિલકતમાંથી બાગ જોઈતો હોય તો એક કામ કર પેલું ખાસકરે ઉપાડી લે, અને તારા પિતાની આ છબીને માર મંત્રીની આ વાત સાંભળીને મોટો દીકરો ચોંટીને બોલી ઉઠ્યો “શું મારા પિતાની છબીને હું ખાસકરે મારું?”

હા, એમાં શું ? મંત્રીએ કહ્યું, આ ક્યાં હાજરા હજૂર તારા પિતા છે ? આ તો નિર્ણવ છબી છે.

કહ્યું, ભાઈ, અમે ન્યાયશાસ્ત્રની પોથી ઉઘલાવી છે અને તે અનુસાર વર્તીએ છીએ તે અનુસાર તને કહેવાયું કે જો તારા પિતાની મિલકતમાંથી તને ભાગ જોઈતો હોય તો એક કામ કર પેલું ખાસડું ઉપાડી લે અને તારા પિતાની આ છળી પર માર મત્રીના આ શબ્દો ત્રીજા દીકરાએ ઠડે કલેજે સાંભળી લીધા. આ શબ્દો સાંભળીને તેને કોઈ આઘાત ન પહોંચ્યો અને માત્ર કુતૂહલથી પૂછ્યું કે આમ કરવાનો હેતુ શું છે ?

મંત્રીએ કહ્યું કે “અમારી ન્યાય પોથીમા કહ્યું છે તે પ્રમાણે અમે કરીએ છીએ તુ છળીને ખાસડું માર એટલે પ્રશ્ન ઉઠતો નથી.

જો હો ! એમાં શું ? લ્યોને એકને બદલે બે ખાસડા માર ! આમ પણ એ ડોસાએ મને અન્યાય જ કર્યો છે. પિતા તરીકેની પોતાની ફરજ બજાવી જ નથી આમ કહી એ વઠેલ છોકરાએ પોતાના પિતાની છળીને બે વાર ખાસડાં માર્યાં વઠેલ છોકરો કેવો હોય તેનો સચોટ દાખલો આ છોકરાએ પૂરો પાડ્યો

મત્રીએ કહ્યું કે, હવે તું જા અમે ન્યાય કરીશું ત્યારે તને બોલાવીશું નાનો દીકરો પણ વિદાય થયો. તે પછી યથાસમયે રાજદરબાર ભરાયો તે દિવસે શેઠની મિલકતની વહેંચણીનો ન્યાય બહેર કરવાનો હતો તેથી પ્રજાજનોથી સમાજ ઠંડ પણ ચિહ્નર ભરાઈ ગયો હતો. કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે આવી વાતોમા લોકોને વિશેષ કુતૂહલ થાય છે

મહારાજા પોતે પણ ચુકાદો આપવા ઉત્સુક હતા. જે કે તેમને તેમના મંત્રીમાં ભારે વિશ્વાસ હતો, છતાં તેઓ આ કેસનો કેવી રીતે ન્યાયપૂર્ણ નિકાલ કરે છે, તે જાણવાની તેમની ઇંતેજારી હતી. કારણ કે કેસ ખૂબ જ અટપટો હતો, શેઠના ત્રણે દીકરાઓ પણ રાજસભામાં હાજર હતા.

મંત્રી ઊભા થયા પોતે ન્યાય માટે શી ચુક્તિ અજમાવી હતી તેનું તેમણે મુદાસર સુંદર વર્ણન કર્યું, પછી જાહેર કર્યું, જે દીકરાને પોતાના પિતા માટે માન ન હોય તે સાથે જ કપુત્ છે, પિતાની મિલકત ઉપર તેનો કોઈ હક હોઈ શકે જ નહિ, સદ્ગત શેઠજીએ જે વસિયતનામું કર્યું તે પૂરો વિચાર કર્યા પછી જ કર્યું છે, માટે હું આથી ઠરાવું છું કે તેમની મિલકત તેમના મોટા અને વચેટ દીકરાને અડધો અડધ મળે જ્યારે નાના દીકરાને તેમાંથી કંઈ ન મળે. મંત્રીશ્રીના વ્યાજળી ન્યાયથી પ્રભાવનો ખુશ થઈ ગયા અને રાજસભા વિખરાઈ ગઈ.

પણ પેલા જે દીકરાઓ મિલકતના માલિક બનીને બેસી ન રહ્યા. તેમણે પોતાના નાનાભાઈને પોતાની પાસે બોલાવ્યો ન્યાયનો ચુકાદો પોતાની વિરૂદ્ધ થવાથી નાનાભાઈનો ચહેરો ઉદાસ બની ગયો, નાનાભાઈના નિરાશા ભરેલા ચહેરા સામે જોયું તો તેમને નાનાભાઈના હૃદયમાં પોતાની યુવાનીના મદમાં થયેલ ભૂલોનો કાંઈક પસ્તાવો થયેલ જેવામાં આવ્યો. તેથી બન્ને ભાઈઓએ નાનાભાઈને કહ્યું, ભાઈ! પિતાજીની મિલકત લઈને અમે જે બેસી રહીશું નહિ, પણ તેના કુલ

ત્રણ ભાગ કરીને એક ભાગ તને આપીશુ પણ તને અમારી એક વિનંતિ છે કે, તારા આચરણથી પિતાજી ખૂબ જ નારાજ હતા, તેથી તારા આચરણને હવે તું સુધારજે આથી પિતાજીનો આત્મા જ્યાં હોય ત્યાં શાંતિ પામે.

બંને ભાઈઓની આવી ઉદારતા અને આવો અપૂર્વ ત્યાગ જોઈને નાના ભાઈને મનમાં વિશેષ પશ્ચાત્તાપ થયો તેનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું આંખમાં આમુઓ ઉભરાવવા લાગ્યા. અને તેણે પોતાના બંને વડીલ બધુઓના પગમાં માથું ઝૂકાવી દીધું ગળગળો થઈને તે બોલ્યો ભાઈ, મને માફ કરો. મારી ભૂલોનો કોઈ પાર નથી તેનો મને હવે ખૂબ જ પસ્તાવો થાય છે પિતાજીને એમના જીવન દરમ્યાન હું કુ ખી કરતો રહ્યો તેનો મને અત્યારે ભારે અફસોસ થાય છે. આજથી હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે આજની આ ઘડીથી જ હું મારા આચરણને સુધારવા અવશ્ય પ્રયત્ન કરીશ આ રીતે પછી ત્રણેય ભાઈઓ સલાહસપથી સુખેથી રહેવા લાગ્યા.

આ છે બંને ભાઈઓની ઉદારતાનો પ્રભાવ ! ઉદારતા પૂર્વક આચરણથી બલભલા પ્રાણીઓ વશ થાય છે

આ વાર્તાનો સાર એ છે કે સાડું આચારણ એ માનવીનું સાચું ધન છે ખરાબ આચારણવાળાને ધન આપવાથી તે માણસ વધુ બગડે છે અને સમાજમાં દુરાચારની વધુ દુર્ગંધ ફેલાવે છે માત-પિતા આદિ ઉપકારીઓની સેવા કરીને તેમની કૃપા મેળવવાને બદલે તેમને રળડીને તેમની મિલકત મેળવવાની લાલસા રાખવી તે કપુતનું લક્ષણ છે

આ વાતો એ સત્ય પણ રજૂ કરે છે કે લીકિક ન્યાય કરતાં પણ ઉંચો લોહીનો સંબંધ અને માનવતાનો નાતો છે. કાયદાએ ખન્ને મોટા ભાઈઓને પોતાના પિતાની મિલકતના હકદાર ઠરાવ્યા છતાં એમણે પોતાના ત્રીજાભાઈને સંભાળ્યો પણ એના વંઠેલપણાને આગળ કરીને મિલકતમાંથી એને બાકાત ન રાખ્યો. આવો સ્વાર્થ ત્યાગ અને આવી ઉદારતા ચમત્કારિક પરિણામ લાવે છે. અજમાયશ કરીને તેનો અનુભવ લઈ શકાય છે. ધનના રાગે અનેકનાં ધનોત-પનોત કાઢી નાખ્યાં છે. જ્યારે ધનના ત્યાગે અને કુટુંબોમાં એકસંપી સ્થાપીને મંગલમય વાતાવરણ સર્જ્યું છે. બીજા માટે ઘસાઈ છૂટવામાં જે મજા છે. તે સી કોઈ અમલમાં મૂકે અને અનુભવ લેતા થાય.

૯ ધન્યગુણી ધન્યગુણાનુરાગી ! ! !

ગુણાનુરાગી જીવ પગના ગાઈ જેટલા ગુણને પણ પર્વત જેટલો મોટો કરીને જુએ છે, જાણે છે, તેમ જ વખાણે છે. જ્યારે ગુણદ્રેષી જીવ પગના પ્રગટ ગુણની પ્રશંસા કરવાને બદલે દ્રેષથી પ્રેરાઈને તેમા પણ દોષનો મિથ્યા આરોપ કરીને ફલાય છે. “એમ કે, મે ફલાણાના દોષને ઉવાડા પાડીને તમાજમાથી એક ઢાંગીને આછો કર્યો”

ગુણ ઉપગના રાગ, દ્રેષને વર્ણવતી આ વાર્તા, એક ચિત્તે-વાચવા-વિચારવાથી ગુણનો રાગ કેળવવાની અને દોષના દ્રેષનો સુમ સ્કાન્ત ખીલવવાની સુદર યુક્તિ આપણને મળી શકશે.

પૂર્વ કાળમાં-પાંચ ઇન્દ્રિયોને પોતાના અંકુશમાં રાખનારા, તપશૂરા, જ્ઞાન-સમુદ્રમાં નિરતર સ્નાન કરનારા, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શક્તિ અપ્રમત્તપણે પાલન કરનારા મહાન એક મુનિરાજ થઈ ગયા. તે મુનિરાજ એક વખત ઈર્ષ્ય-સમિતિનું રૂડી રીતે પાલન કરતા એક શ્રાવિકાને ત્યાં વહોરવા ગયા. સ્થિર મનવાળા તે મુનિરાજે ‘ધર્મલાભ’ પૂર્વક ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો. ‘ધર્મલાભ’ શબ્દ સાંભળીને ઘરની ધણીઆણી રસોડામાંથી તરત બહાર આવી અને બે હાથ જોડી, માથું નમાવીને બોલી, “પધારો મુનિરાજ! લાભ આપો” પણ તેટલામાં તો તે મુનિરાજ ગોચરી વહોર્યો સિવાય જ તે ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગયા.

પંચ મહાવતના પાલક એક મુનિરાજ પોતાને ત્યાંથી ગોચરી વહોચાં સિવાય જ પાછા ફરી ગયા તેથી શ્રદ્ધાવાન તે ગૃહિણી અપાર ખેડ અનુભવવા લાગી, તેનો ચહેરો ઉદાસ બની ગયો અને તેની આંખોમાં આંસુ ઉભરાઈ આવ્યાં. ઘરના ખારણામાં ઊભી ઊભી પોતાના ભાગ્યને દોષ દેવા લાગી.

ઘેર આવેલા મુનિરાજને ગોચરી વહોરાવવાનો લાભ ન મળ્યો તેનો અફસોસ કરતી સ્ત્રી પોતાના ખારણામાં ઊભી હતી, તેવામાં તેને ઘેર ગુણુ ઉપર રાગવાળા છતાં મુનિ ધર્મ પાળવામાં અશક્ત એવા મુનિ આવી ચઢ્યા શ્રાવિકા તો મુનિને જોઈને રાજી થઈ અને વહોરાવવા યોગ્ય વસ્તુઓ હોંસે-હોંસે વહોરાવવા લાગી. મુનિએ પણ હા-ના કર્યાં સિવાય તે વસ્તુઓ સ્વીકારી લીધી. જે સાધુઓ વચ્ચેનો આ તફાવત જોઈને શ્રાવિકા વિચારવા લાગી કે, ‘પહેલા સાધુ તો મારા ઘરમાં આવીને પણ ગોચરી લીધા સિવાય જ પાછા ફરી ગયા હતા, જ્યારે આ સાધુએ તો કશી આનાકાની સિવાય ગોચરી વહોરી લીધી.’ જે સાધુઓ વચ્ચેનો આ તફાવત જોઈને તેનું મન ચગડોળે ચઢ્યું, મનના સમાધાન માટે તેણે પોતાના ઘરમાં ઊભેલા સાધુને હાથ જોડીને પૂછ્યું, “હે ભગવંત આપને ‘માહું’ ન લાગે તો એક પ્રશ્ન પૂછું” સાધુએ કીધું, “ખડેન નિઃસંકેચપણે જે પૂછવું હોય તે પૂછો.”

શ્રાવિકાએ વિવેકપૂર્વક પૂછ્યું, “આપના પહેલા આપના જેવાજ એક મુનિરાજ મારે ત્યાં પધાર્યા હતા, પરંતુ મેં આપવા માંડેલ ગોચરી તરફ ફક્ત નજર કરીને વહોચાં

સિવાય જ પાછા ફરી ગયા, તેમના ગયા પછી આપ આવ્યા, અને આપે તે જ ગોચરીનો સ્વીકાર કર્યો તો તમારા બે વચ્ચે અટલા મોટા અંતરનું જે કારણ હોય તે જણાવવાની કૃપા કરો.” શુભાનુરાગી મુનિએ કહ્યું, બહેન! તે મુનિરાજ તો પ્રાણીઓની રક્ષા કરવામાં સદા તત્પર, શરીરની મમતાથી મુક્ત સમિતિ શુષ્કિ ધારી મહા મુનિરાજ હતા આ દેહ ધર્મ કરવાનું એક સાધન છે, તેમ સમજીને તેને ટકાવી રાખવા પૂરતો લૂખો-સૂકો આહાર ગ્રહણ કરે છે, અને તેવા દોષરહિત આહાર ને પણ વખાણ્યા કે વખોડીયા સિવાય નિર્મમ ભાવે તેઓ વાપરે છે, વળી હે ભાગ્યવાન સ્ત્રી! તારે ઘેરથી ભીક્ષા લીધા વિનાજ કેમ પાછા ફર્યા તે સાંભળ તારા ઘરનું ખારણું નીચું હોવાથી, અંધારામાં ખોરાકની દોષ રહિતતાની પૂરેપૂરી ચકાસણી થઈ શકે નહિ એટલે આહાર લીધા વિનાજ તારે ત્યાંથી પાછા ફર્યા છે

ત્યારે આપે તેવો આહાર શા માટે ગ્રહણ કર્યો? તેમ તે શ્રાવિકાએ પૂછવાથી તેમણે કહ્યું કે, “હે કલ્યાણી! હવે તેનું કારણ પણ તું જાણી લે. મેં વેષ તો ધારણ કર્યો પણ પુરેપુરું પાલન કરતો નથી તેથી હું વેષધારી સાધુ છું. એટલે અત્રે પધારેલા મુનિરાજ સાથે મારી સરખામણી કરવી એ તો સિંહ સાથે શિયળની સરખામણી કરવા બરાબર છે. કયા સિંહવૃત્તિના નિઃસ્પૃહી એ મુનિરાજ અને કયા વેષધારી હું સૂર્ય અને આગીઆ વચ્ચે જેટલું અંતર છે તેટલું અંતર તેમના અને મારી વચ્ચે છે. આમ કહીને મુનિ વિદાય થયા

મુનિના ગયા પછી તે શ્રાવિકા વિચારવા લાગી કે, વેષધારી છતાં ગુણાનુરાગી આ મુનિની નિખાલસતા ખરેખર અનુમોદનીય છે. પોતાના દોષની સ્વમુખે બહેરાત કરનારા તેમ જ પરના ગુણોની પ્રશંસા કરનારા આવા આત્માઓ વિરલ હોય છે. પહેલા મુનિરાજ તો સાચે જ ગુણના ભંડાર હતા. એટલે તો દોષનો સંશય થતાં ગોચરી લીધા સિવાય જ પાછા ફરી ગયા અને એક શબ્દ પણ બોલ્યા નહિ એટલે એમની સમતા તો અનુમોદનીય છે જ. પરંતુ પાછળથી આવેલા વેષધારી મુનિની પણ ગુણગ્રાહી દષ્ટિ એટલી જ અનુમોદનીય છે આવા આત્માઓ આ દુનિયામાં ક્યાંક જ જોવા મળે છે. ધન્ય છે પ્રથમના ગુણી મહાત્માને અને ધન્ય છે. આ ગુણાનુરાગી મહાત્માને ! ખરેખર એ બંને ધન્યવાદને પાત્ર છે.

આ અરસામાં ત્રીજા એક સાધુ આ શ્રાવિકાને ત્યાં બિક્ષા માટે આવ્યા. શ્રાવિકાએ તેને અન્ન-પાણી વહોરાવ્યાં. કશી પૂછગાછ-સિવાય સાધુએ તે વહોરી લીધાં એટલે શ્રાવિકાએ વેષધારી છતાં ગુણાનુરાગી સાધુને જે પ્રશ્ન કર્યો હતો, તે જ પ્રશ્ન તેમને પૂછ્યો. એટલે તે સાધુએ ધૃષ્ટતાથી જવાબ આપ્યો કે, હે ભદ્રે ! એ બંને સાધુને હું સારી રીતે જોળખું છું. એ બંને આપ વડાઇના ઈચ્છુક છે. તેમાં પહેલો છે તે એટલે જાચી સાધુતાનો ડોળ કરીને એ છેતરે છે તેમ જ માન મેળવતો રહે છે.

પોતાના દોષો સ્વમુખે કરી, નિખાલસતાની પોતાના પેટનો ખાડો પૂરે છે, પરંતુ એ

ખંને વાસ્તવમાં દંભતા દરિયા જેવા છે. તેમના જીવનમાં સાધુતાનો અંશપણ નથી, પરંતુ હે નિજાસુ બહેન ! હું તો દંભનો પાકો દુરમન છું પ્રપચ રહિત જીવનનો આરાધક છું. મળે તે આહાર ગ્રહણ કરૂં છું પણ આમાં આ દોષ છે અને તેમાં દ્વંદ્વો દોષ છે, એમ કહી શ્રદ્ધાળુ માણસો આગળ સાધુતાનો ડોળ ઊંચો કરતો નથી. શરૂ શરૂમાં આ કપટ-કળાનો આશય લઈને મેં પણ અનેક બધા માણસોને છેતરેલા, તેમ જ તેમના ઉપર મારી મોટાઈની છાપ પાડીને તેમની પાસે અનેક કામો કરાવેલા પરંતુ તે કપટ કળામાં કંઈ સાર ન લેતા તેને છોડી દઈને હવે હું સરળતાપૂર્વક જીવન જીવું છું, અને વાતવાતમાં શુદ્ધિ - અશુદ્ધિની પીંજણમાં હું પડતો નથી, આમ કહીને તે મુનિ ચાલતા થયા

મુનિના ગયા પછી શ્રાવિકા વિચારવા લાગી કે “આ કંઈ જાતના સાધુ છે ? શુણ્દ્રેષથી ભારોભાર ભરેલા તેના શબ્દો મારે સાંભળવા પણ ન હોતા લેઈતા પોતાના અવશુણ્દ્રને ઢાંકવા એણે બીજા શુણ્દ્રને પણ અવશુણ્દ્રી ચિતરીને તો હંદ કરી નાંખી શુણ્દ્રના બહાર સમા પડેલા સાધુ ક્યાં ? વેપધારી છતાં શુણ્દ્રાનુરાગી બીજા સાધુ ક્યાં ? અને દોષના દરિયા જેવો આ ત્રીજો સાધુ ક્યાં ? અરે શુણ્દ્રના દ્વેષથી ભરેલા આવા ભારે કમીં જીવો તો પણ પોતાના દોષથી ‘સાધુ’ શબ્દની લાઘવતા કરાવે છે, હે નાથ ! મને આવી દોષ દ્રષ્ટિથી બચાવ જે.”

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સાચા શુણ્યાન તેમજ શુણ્યાનુરાગી આત્મા આ દુનિયામાં ફર્લંગ છે આ દુનિયાના મોટા ભાગના જીવો તો સ્વ પ્રશંસામાં જ રાચતા હોય છે, પરંતુ જેમને સદ્ગુણી બનવું છે, હુથુંભોને દેશવટો દેવો છે, તેવા માણસોએ પરના નાનકડા શુણ્યને મોટો કરીને ચિંતવવો ભેધએ અને પોતાના નાનકડા પણ દોષને મોટો કરીને ચિંતવવો ભેધએ. જેઓ પોતાના નાના પણ દોષને છુપાવે છે, અથવા ‘એમાં શું થયું ? એતો એમ જ ચાલે’ એવું બોલીને એ દોષની ઉપેક્ષા કરે છે, તેમની દશા જહાજમાં પડેલા નાના છિદ્રની ઉપેક્ષા કરનારા નાવિક જેવી જ થાય છે.

ઝેર તો શેર હોય તો પણ ખરાબ અને રતિભાર હોય તો પણ ખરાબ તેને તો બહાર ફેંકી દેવું જ પડે તેમ નાનકડા દોષની પણ ઉપેક્ષા ન જ કરાય નહિતર આત્માનું ભારે અહિંત થાય.

પોતાના હૃષ્કૃતની નિંદા તેમજ સ્વપરના સુકૃતોની મન-વચન-કાયાથી અનુમોદના એ જીવનને સદ્ગુણી બનાવવાનો રાજમાર્ગ છે.

આ માર્ગ પર ચાલીને આપણે સદુ પરમ સુખના ભાગી બનીએ.

૧૦ સિકંદરનાં ફરમાન

લોભને થોભ નથી આગા તૃષ્ણાનો અત નથી આયુષ્ય ઘટતુ જાય છે તો પણ તૃષ્ણાને ઘડપણ આવતું નથી. આશા-તૃષ્ણા તો મદા યુવાન જ રહે છે ધનનો લોભ માનવી પામે ન કરવાના પાપો કરાવે છે, તો પણ એ ધન છોડીને જ માનનીને મગ્નુ પડે છે. ગમે તેવા પાપ કરીને એકદુ કંગેલુ ધન પણ માણસ પોતાની માથે લાઇ જઈ ગઈતો નથી રક કે રાય સહુ કોઈને એક દિવસ મરવાનુ છે જ. તો પછી મરતી વખતે પણ જે માથે આવે એવા ધર્મની કમાણી માણમે પોતાના જીવનમા ડરવી જોઈએ તે જ સાચી કમાણી છે. જેનાથી જીવન અને મોત બન્ને એવા ધનગગ-કામગગ કે સત્તારાગથી, માણમે બચવુ જોઈએ તેમાંય ધનગગ તો ખૂબ જ જાય છે. ધનનો આધારો રાત્ર ભલભલા મહાગ્ધીને પણ કેટલી હદે ગળડાવે છે તે વાત “સિકંદરના ફરમાન” નામનું આ દર્ષાત વાચવાથી સમજી શકાય એમ છે

સિકંદર નામે મોટો એક બાદશાહ થઈ ગયો. એનું રાજ્યત્ર ઘણું જ જુદમી હતું ખાસ તો તેને ધનનો અપાર લોભ હતો. પ્રજા પામેથી નાણાં કેમ ખૂચવી લેવા તેના જ વિચારમાં તે રાત-દિવસ રચ્યો પચ્યો રહેતો હતો.

લોઠાના પરસ્પરના વહેવારમાં પણ ચલણી નાણું ફરતું ન રહેવું જોઈએ તેને માટે પણ તેણે એક યુક્તિ રચી. ચલણ માટે ચામડાના સિંછા તૈયાર કરાવ્યા અને ધાતુના જે સિંછા ચલણમાં ફરતા હતા તે રાજ્યની તિજોરીમાં જમા કરાવી દેવાનું ફરમાન થયું. રાજ્યમાં ખળભળાટ મચી ગયો પરંતુ શાહી ફરમાન એટલે શું થાય?

ખિચારા પ્રજાજનો! તેઓ પોતાની પાસેના ધાતુના તમામ સિંછાઓ રાજ્યની તિજોરીમાં જમા કરાવીને ચામડાના સિંછા બદલાવી જવા લાગ્યા. રાજ્યમાં પણ ચામડાના સિંછાનું ચલણ શરૂ થઈ ગયું. ચામડાના સિંછા ન હોય તો કોઈ વેપારીએ કોઈપણ ચીજ આપવી નહિ. એવો હુકમ થઈ ગયો. થોડા વખતમાં જ પ્રજાજનો પાસેના ધાતુના તમામ સિંછાઓ રાજ્યની તિજોરીમાં ઘસડાઈ ગયા.

પણ સિંકંદર જેનું નામ! એને થયું કે કોઈની પાસે ધાતુનો એક સિંછો પણ રહી જવો ન જોઈએ. તેથી રહ્યા-રહ્યા મેળવી દેવા માટે તેણે એક યુક્તિ કરી. પાટનગરના ભરખજારમાં તેણે એક ઊંટ અને એક રૂપસુંદરીને ઊભાં રાખ્યાં. પછી જાહેરાત કરાવી કે જે કોઈ વ્યક્તિ ધાતુનો માત્ર એક જ સિંછો આપશે તેને આ ઊંટ અને રૂપસુંદરી ખાંને આપવામાં આવશે. ઘણા પ્રજાજનો લોભામણી આ જાહેરાતથી લલચાઈ જવા લાગ્યા, પરંતુ ધાતુનો સિંછો લાવે ક્યાંથી? અથા ઊંટ અને રૂપસુંદરીને જોઈ જોઈને વિખરાઈ જવા લાગ્યા.

તેવામાં એક યુવાન ત્યાં આગ્યો. ઊંટ અને રૂપસુંદરીને જોઈ તે લોભાઈ ગયો. સુંદરી તો અતિ સ્વરૂપવાન હતી. જ વળી એ જમાનામાં ઊંટની પણ કિંમત હતી. યુવાન ઘેર દોડ્યો એની માને બધી વાત કરી પછી કહ્યું કે મા, ગમે એમ કરીને તું મને એક સિલ્લો આપ માતાએ કહ્યું, ખેટા સિલ્લો ક્યાંથી લાવું ? રાજ્યે બધા સિલ્લા પાછા ખેંચી લીધા છે. વળી ધાતુના સિલ્લાનું ચલણ પણ નહિ તેથી કદાચ છાનોમાનો ચ સઘરીએ તો પણ શું કામ આવે ?

યુવાને કહ્યું, ‘મા, તારા બધા પેટી પટારા જોઈ નાખ અને ગમે ત્યાંથી એક સિલ્લો ખોળી કાઢ ઊંટ અને સુંદરી મેળવવા માટે મારો આત્મા તલપાપડ થયેલો છે તું એક સિલ્લો નહિ શોધી આપે તો હું મારા પેટમાં છરીને મારીને મરી જઈશ.

આ તો મા નો જીવ ! દીકરાની મનોવેદના એ ઠેલી રીતે સહન કરી શકે ! બહુ વિચાર કરતાં કરતા તેને યાદ આગ્યું અને દીકરાને ધીમે સાદે એ કહેવા લાગી. “ખેટા તારા બાપુને કબરમાં દાટેલા ત્યારે તેમના મોંમાં એક સિલ્લો મૂકેલો.....”

જીવાનને દ્રાવતી વાત જડી ગઈ કેદાણી લઈને તે પિતાની કબર પાસે ઉપડ્યો અને કબર ખોદીને તેણે સિલ્લો મેળવી લીધો. પછી બજારમા આવીને તેણે જ્યાં ઊંટ અને રૂપસુંદરી વેચાતા હતા ત્યાં તે સિલ્લો રજૂ કર્યો. શરત પ્રમાણે તેને ઊંટ અને રૂપસુંદરી સોંપી દેવામા આવી. બંનેને લઈને તે પોતાને ઘેર આગ્યો.

આ બાળુ સિકંદરના ગુપ્ત ખાતમીદારોએ સિકંદરને આ સમાચાર આપ્યા. તે તો આવા કોઈ સમાચારની રાહ જ એતો હતો તેણે તરત જ પેલા ગુરાનને પકડી મંગાવ્યો. એને પૂછપરછ કરી તે ઉપરથી જાણવા મળ્યું કે તે કબર ખોદીને સિદ્ધો લઈ આવ્યો છે.

આ તો રાજા વાજને વાંદરા! એમના કરતુકનો પાર ન આવે. તેણે તમામ કબરો ખોદી નાખીને બધા જ સિદ્ધો મેળવી લેવાનો હુકમ કર્યો તે દેશમાં એવો રિવાજ હતો કે વ્યક્તિને દાટતી વખતે મોંમાં સિદ્ધો મૂકાય.

બાદશાહનો હુકમ એટલે હુકમ. પછી તે અઘટિત હોય તો ય તેનું પાલન કરવું પડે. તમામ કબરો ખોદી નાખવામાં આવી, આમ રાજાએ બધા સિદ્ધોએ પોતાને હસ્તક કર્યાં સિકંદરની ધન-તૃષ્ણાની ધૂનનું આ પરીણામ હતું.

એની આ ધન-તૃષ્ણા તો ઘરડી ન થઈ પણ એના આયુષ્યના દિવસો ભરાઈ ચૂક્યા અને એને જીવલેણ બિમારી લાગુ પડી. રાજ્યના મોટા મોટા હકીમો એની સારવારમાં હાજર થઈ ગયા. છતાંય બાદશાહને જરાય ફેર પડ્યો નહિ એનું શરીર લથડતું ચાલ્યું અને આખરે એવો તબક્કો આવ્યો કે એ ભાગ્યે જ એકાદ દિવસ જે એ.

હવે એને પસ્તાવો થવા લાગ્યો. પ્રજા ઉપર તેણે જે જુદાંમો ગુજાર્યા હતા એનો તેને અફસોસ થવા લાગ્યો, ધનની અમાય તૃષ્ણામાં તે કેવો તણાયો હતો એનું તેને જ્ઞાન થયું, તેણે પરમપુરૂષ પરમાત્મા પાસે પોતાના અપરાધોની ક્ષમા

ચાચી ત્યારબાદ મંત્રીઓને બોલાવીને કહ્યું :- હવે મને મારા દેહનો ભરોમો નથી. હું બહુ છું, મેં અઢળક દોલત એકઠી કરી છતાં મારે ખાલી હાથે જ જવું પડશે. વળી આટલા બધા હકીમો એકઠા થવા છતાં કેાઈ મને બચાવી શકતું નથી. 'તૂટી તેની ખૂંટી નથી' એ કહેવતનું મને બરાબર શાન થઈ ગયું છે મારી ઠેટલીક અતિમ ઇચ્છાઓ છે.

મંત્રીઓએ નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું, હે રાજા ! આપની શી ઇચ્છાઓ છે તે અમને દ્રશ્યમાં બાદશાહે કહ્યું કે મારી ખામ અંતિમ ત્રણ ઇચ્છાઓ છે તે તમે પાર પાડો તેને મારા ખામ દ્રશ્યમાં સમજાવો. મંત્રીઓએ કહ્યું, જહાપનાહ ! આપના જે દ્રશ્યમાં હોય તે ખુશીથી કહો અમે જરૂર તેને અમલ કરીશું.

મિત્રદરે કહ્યું કે, 'મારું પહેલું દ્રશ્ય એ છે કે મારા મૃત્યુ પછી મારી નનામી મારા પુત્રો કે સબંધીઓ પાસે નહિ પરંતુ મારા વંશો અને હકીમો પાસે લેપડાવશે.'

મારું બીજું દ્રશ્ય એ છે કે - મારી આખી સેનાને ઉધાડી તલવારે મારી નનામીની આગળ પાછળ ચારે બાજુ ચલાવશે અને મારો બધો ખજાનો ખુલો કરી તેને નનામીની સાથે સાથે રાખશે

'જેવું નામદારનું દ્રશ્ય' કહીને મંત્રી ઊભા રહ્યા. ત્યાં મિત્રદરે કહ્યું કે - 'મારું ત્રીજું દ્રશ્ય એ છે કે નનામીમાં મારા જે દાંત ખુલા ખાલી લટકતા રાખવા

મંત્રીઓ આશ્ચર્ય પામી ગયા. તેઓ જોલ્યા, નામદાર, એમ કેમ ? મંત્રીઓનો આ પ્રશ્ન સાંભળી સિકંદર હાંફતાં હાંફતાં જોલ્યા કે મારે બધાને એ જોધ આપવાનો છે કે મનુષ્યો ગમે તેટલું ધન એકઠું કરે તો પણ આ ફાની દુનિયામાંથી તો મારી જેમ તદ્દન ખાલી હાથે જ વિદાય થવાના છે. કોઈ સાથે કંઈ લઈ જવાના નથી.

આ જોધ વચનો જોલતાં જોલતાં સિકંદરનો થાક વધી ગયો અને થોડીવાર પછી તેનું પ્રાણપંખેરું ભડી ગયું. દેહનું ખાલી પિંજર પડી રહ્યું.

શાહજહા અને સગાંઓએ રોકકળ કરી મૂકી. પ્રજા પણ ગમગીનીમાં રૂખી ગઈ પછી સ્મશાન યાત્રાની તૈયારી થવા લાગી. બાદશાહના ફરમાન મુજબ બધું થવા લાગ્યું.

વૈદ્યો અને હકીમોએ નનામી ઉપાડી. નનામીની પાછળ ઉઘાડી તલવારે આખું સૈન્ય ચાલવા લાગ્યું. નનામીની બહાર સિકંદરના લટકતા બે ખાલી હાથ જોઈને પ્રજાજનો જોલવા માંડ્યા, જોયું ! સિકંદર જેવા બાદશાહને પણ ખાલી હાથે જવું પડ્યું. ન એના હકીમો એને બચાવી શક્યા ન એની સેના એને બચાવી શકી અને અઢળક દોલત એકઠી કરી છતાં સાથે શું લઈ ગયો ? સંસારનું સ્વરૂપ જ આવું છે. ખરેખર આ સંસાર અસાર છે. તત્ત્વથી જોતાં એમાં કંઈપણ સાર જેવું છે જ નહિ. આવો સત્તાધારી બાદશાહ પણ બધું છોડીને પોતાની કબરમાં પોતી ગયો. લોકોમાં ઠેરઠેર આવો વાર્તાલાપ થવા લાગ્યો.

ઉપસંહાર :- આ દર્શાવતો સાર એ છે કે માત કાઠને છોડતું નથી. આયુષ્ય પૂર્ણ થયા પછી અળજેની દોલત આપવા છતાં જીવનનો એક શ્વાસ પણ ખરીદી શકાતો નથી. જો એવું થઈ શકતું હોત તો અઢળક ધન-સંપત્તિવાળા મનુષ્યો જરૂર અમર બની જાય પણ ના, એવું નથી જ બની શકતું.

જે ધન મેળવવા માટે માનવી પોતાના સમગ્ર જીવનને વેડફી નાખે છે, તે ધન પણ મૃત્યુ સમયે તેનું કંઈ સંતુલન થતું નથી એટલું જ નહિ પણ તે અહીંનું અહીં પડતું રહે છે અને તેના માટે કાળા ધોળા કરનારને ખાલી હાથે અહીંથી વિદાય થઈ જવું પડે છે ને પરલોકમાં પાપના ફળ તો તેને જ ભોગવવાં પડે છે.

મૃત્યુની છેલ્લી પળે જે વિચારણા સિંકંદરમાં જાગૃત થઈ અને જે ફરમાનો તેણે બહાર પાડ્યા એમાંથી એ સાર ગ્રહણ કરવાનો છે કે -

ધન પાછળ ગાડા ન બનશો. તનનો ભરોસો ન કરશો. જવાની 'જવા-ના' સ્વભાવવાળી છે લશ્કર પણ માતને અટકાવી શકતું નથી મોટા હકીમો પણ માતને હડસેલી શકતા નથી. માટે જીવનની પળેપળ ધર્મરૂપી ધનની કમાણી પાછળ સાર્થક કરવી જોઈએ.

દયા, દાન, પ્રેમ, પરોપકાર, સત્ય, અહિંસા, શીલ, નીતિ, ન્યાય, મૈત્રી, કૃષ્ણા એ બધાં ધર્મનાં અંગો છે.

મૃત્યુની છેલ્લી પળે પણ જો બુદ્ધિ શુદ્ધ અને તો માનવીના આખા જીવનની કાળાશની કારને રૂપેરી બનાવી દે છે તો જો જન્મથી જ માનવી સ્નેહ, સંતોષ અને સદાચારમય જીવન જીવતો હોય તો એનું જીવન તો નિર્મળ અને છે. પણ તે નિર્મળતાથી બીજા માનવો તેમજ પ્રાણીઓને પણ મોટો લાભ થાય છે. એ હકીકત પણ બરાબર સમજવા જેવી છે. અને જીવનમાં ઉતારવા જેવી છે.

૧૧ સખસે ઉંચી ધર્મ સગાઈ

પરમ તારડ શ્રી ચત્રુજય ગિરિરાજ ઉપર જે નવ ટૂંકા છે તેમાની એક ટૂંકનું નામ સવાસોમાની ટૂંક છે આ ટૂંકનું નિર્માણ કેવી રીતે થયું તેની આ કથા છે

એ મહાનુભાવોનું ધર્મ સાથેનું સગપણ કેવું દૈવત દાખવે છે. 'સખસે ઉંચી ધર્મસગાઈ' ને બંને પુણ્યગાળીઓ કેવી દીપાવે છે અને ધન કરતા ધર્મને અધિક મહત્ત્વ આપવાનો દૃઢ સુસસ્કાર તેમની પાસે કેવું કલ્યાણકારી સત્કાર્ય ડગવે છે, એ બધી પ્રેરક હકીકતોનું ગ્રસપ્રદ વર્ણન આપણને આ કથામા જાણવા મળશે

મહેમાન તો ઘેર આવતા પહેલાં ટપાલ પછી લખતા હોય છે જ્યારે આપત્તિ તો વગર ટપાલે આવીને જીભી રહે છે અને તે પછી એક સામટી આવે છે કે જેથી માણસને માથું ઊંચું કરવાની તક પછી માઠ સાંપડે છે.

ઘોળકાના સવચ્છ દ શેઠ ઉપર પણ આવાં આક્રોશનાં વાદળાં તૂટી પડ્યાં હતાં ચિંતામા ને ચિંતામાં તેમને ઊંઘ પણ નહોતી આવતી મશરૂની તળાઈવાળા ચલંગમા પણ તેઓ હવે શું થશે ? તેની ચિંતામાં પડ્યાં ઘસતા હતા તેમની ચિંતાનું કારણ એ હતું કે તેમના પરદેશ ગયેલાં વહાણો હજી પરદેશથી પાછાં ફર્યાં ન હતાં.

અસલના વખતમાં વહાણમાં કિંમતી વસ્તુઓ મોકલાતી જે પરદેશમાં સારા મૂલ્યે વેચાતી અને તેના બદલામાં ત્યાંથી ખીજો માલ ખરીદી લેવાતો તેમજ સોના નાણું પણ લવાતું.

વહાણોને આવવાની મુદત થઈ ગઈ હતી એટલું જ નહિ, પરંતુ તે મુદત ઉપર પણ ફેટલાક દિવસો વીતી ગયા હતા. એટલે તો સવચંદ શેઠની ઉંઘ જ હરામ થઈ ગઈ અને અનેક વિચારો આવવા લાગ્યા.

વહાણોનું શું થયું હશે? ચાંચિયાઓએ લૂંટી લીધાં હશે? ખરાબે અથડાઈને ડૂબી ગયાં હશે? કંઈ દગો રમાયો હશે?

સવચંદશેઠ આમ ચિંતામાં દિવસો વીતાવતા હતા. તેમના વહણો પરદેશથી આવ્યાં નથી, તે સમાચાર બજારમાં ફેલાઈ ગયા, જગતમાં ઇર્ષ્યાળુ માનવીનો પણ કયાં તોટો હોય છે?

એક ઇર્ષ્યાળુએ સવચંદ શેઠને બેઆબરૂ કરવાની આ તક ઝડપી લીધી. અને શેઠ ને ત્યાં મોટી રકમ મૂકનારા આસામીની પાસે તે પહોંચી ગયો. ઠાવકું મોં રાખીને તેણે કહ્યું કે ભાઈ તમારી થાપણ સવચંદ શેઠને ત્યાં છે તે ઉપાડી દેયો. એ દેવાળું ફૂંકવાની તૈયારીમાં છે. કારણ કે કિંમતી અવેજ સાથે એમના વહાણો ડુબી ગયાં છે. આમ ઇર્ષ્યાની ચિત્તગારી ચંપાઈ ગઈ.

થાપણદાર અસ્વસ્થ બની ગયો. તેનું મોં ઉતરી ગયું. પહેરેલ કપડેજ એ ઉપડ્યો સવચંદ શેઠને ત્યાં. અને હાંફતા હાંફતા બોલ્યો, શેઠ મારી તમામ થાપણ પાછી જોઈએ.

એ જમાનાની પેઢીઓ એટલે પેઢીઓ.' કાંઈ લેણદાર રકમ માંગે તો ના કહેવાય જ નહિ. થાપણદારની થાપણ બ્યાજ સાથે ગણતાર લાખેક રૂપિયા થઈ હતી.

શેઠ વિચારમાં પડી ગયા. શેઠને મનમાં યશુ' કે વહાણુ તો હજી આવ્યાં નથી અને લાખ રૂપિયા કેવી રીતે ભરપાઈ કરવા? શેઠનું મગજ ઝડપથી વિચાર કરવા લાગ્યું. એ દિવસોમાં અમદાવાદમાં સોમચંદશેઠના નામનો ડકો વાગતો. એમની ઉદારતા, સાધર્મિક ભક્તિ, શ્રીમંતાઈ, પરગણુપણું, ધર્મપ્રિયતા વગેરે ખુબ વખણાતા. આ સોમચંદ શેઠને ત્યાં સવચંદ શેઠની કંઈ પણ રકમ જમા ન હતી. છતાં સવચંદ શેઠને યશુ' કે લાવને સોમચંદ શેઠ પર હુંડી લખી આપું જો કે ત્યાંથી આટલી બધી ધોટી રકમ મળવાનો સંભવ ઓછો છે, પરંતુ મને થોડાક દિવસોનો સમય મળી જશે, એ હરમ્યાન જો પરદેશથી વહાણુ હેમખેમ પાછા ફરશે તો, ત્યાંથી ખાલી હાથે પાછા ફરેલા થાપણદારને હું રકમ ચૂકવી શકીશ. આ રીતે સવચંદ શેઠે આ મુશ્કેલીમાંથી કામ ચલાઈ માર્ગ કાઢ્યો અને રકમ માટે તાકીદ કરતા થાપણદારને સવચંદ શેઠે કહ્યું કે, બાઈ! તમને અમદાવાદના સોમચંદ શેઠ ઉપર એક લાખ રૂપિયાની હુંડી લખી આપું છું. તમારૂં બધું લેણું બ્યાજ સાથે પતી જશે.

થાપણદારે વિચાર કર્યો કે જ્યાં નાણા જ હૂબી જવાની વાત છે ત્યાં ચૂકતે રકમની હુંડી શું ખોટી? તેણે કહ્યું કે

લલે હુંડી લખી આપો. હું હુંડી લઈને અમદાવાદ જઈશ. સવચંદ શેઠે કહ્યું કે આપ આહીં જરાવાર બેસો. હું અંદરના ખંડમાં જઈ હુંડી લખીને પાછો આવું છું, એમ કહીને સવચંદ શેઠ અંદરના ખંડમાં ગયા. શ્રી નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરીને શેઠે હુંડી લખી પણ ધૂજતા હાથે, વ્યથિત હૃદયે લખી શેઠનું હૈયુ ભરાઈ આવ્યું. હુંડી લખતાં લખતાં આંખમાંથી આંસુના બે ટીપાં પણ હુંડી ઉપર પડી ગયાં અને એ જ હાલતમાં હુંડી ઉપર સહી કરીને શેઠે હુંડી તૈયાર કરીને લેણુદારને આપી. લેણુદારને તો પોતાના પૈસાની પડી હતી. તેને તેજ દિવસે એ હુંડી લઈને તે રવાના થયો અને મારતે ઘોડે બીજે જ દિવસે અમદાવાદ પહોંચી ગયો. આ ઘટના ૧૬૭૫ની સ્થાવરી છે. તે સમયે પ્રવાસ માટે ખાસ કરીને ઉંટ અથવા ઘોડાનો જ ઉપયોગ થતો હતો.

સમયસર અમદાવાદ પહોંચીને થાપણુદાર પૂછતો પૂછતો સોમચંદ શેઠની પેઠી પર પહોંચી ગયો. મુનિમે તેમને આવકાર આપી ઉતારો આપ્યો અને હુંડીની વિગત નોંધી લઈને તેમના માટે જમવાની ગોઠવણ કરી. થાપણુદાર જમવા બેઠો તે દરમિયાન મુનિમે ચોપડા ઉથલાવ્યા. લાખ રૂપિયાની હુંડી હતી એટલે સોમચંદ શેઠ પણ જાણવા માટે આતુર હતા. તેમને શંસય તો પડ્યો જ હતો. ત્યાં મુનિમે ચોપડા તપાસીને કહ્યું કે શેઠજી! આપણે ત્યાં ઘોળકાના સવચંદ શેઠનો એક પૈસો પણ જમા નથી.

શેઠે હુંડી હાથમાં લીધી ઉથલાવીને તપાસી એમ કરતાં તેમનું ધ્યાન હુંડી ઉપર પડેલા આંસુના બે ટીપાં ઉપર

ગયુ ટીંપા તો સુકાઈ ગયેલા પરંતુ ચાલાક પરગજુ શેઠ તો તરત જ પરિસ્થિતિ પામી ગયા અને નિષ્ક્રિય કરી લીધા કે સવચંદ શેઠ બારે ભીડમાં આવી ગયા હોય એમ લાગે છે, એમના ઉપર કોઈ ધર્મ સંકટ આવી પડ્યું હોય એમ લાગે છે.

તેમણે મુનિમને કહ્યું કે મુનિમજી ! આ આંમુની નિશાની જુઓ. ખાનદાન વેપારી જ્યારે ખરી ભીંસમાં આવી પડે છે, ત્યારે તે ભગવાનને સાદ પાડે છે અને આંસુ સારે છે તો આવે પ્રસંગે ધનિકનો ધર્મ શું છે ? ભીડમાં આવી પડેલા સાધર્મિકને સહાય કરવી એ ધનવાનોની ફરજ છે ખાદી આ ધનની સાર્થકતા શી ? તમે મહેમાનને કંઈ કહેશો નહિ, મારા અગત ખર્ચ ખાતે ઉધારીને તમે એક લાખ રૂપિયા આપીને હુડી ભરપાઈ કરી દો. ધન તો આજ છે, અને કાલ નથી, શ્રદ્ધપયોગમાં જ એની સાર્થકતા છે, મુનીમે મહેમાનને લાખ રૂપિયા આપી દીધા, અને પ્રેમથી વિદાય કર્યાં, હુડી સ્વીકારાઈ ગયાના સમાચાર સવચંદ શેઠને મળી ગયા, ગળગળા સાદે તેઓ એટલું જ બોલ્યા, હે ભગવાન ! તમે મારી લાજ રાખી ! ! !

લોગાનુલોગ થોડા દિવસો બાદ સવચંદ શેઠના તમામ વહાણો પરદેશથી પાછા ફર્યા, ખદલામાં સારો માલ લઈને આવ્યા હતા જે માલ લઈને ગયેલા તેમાં પણ સારો નફો થયો હતો, આમ સવચંદ શેઠની પેઢી પાછી ધમધોકાર ચાલવા લાગી

હવે સોમચંદ શેઠને હુડીની રકમ સવાયા વ્યાજ સાથે પાછી વાળવી જ નોંધએ એવો નિશ્ચય કરી સવચંદ શેઠ તો

અમદાવાદ ગયા. સોમચંદ શેઠની પેઢી ઉપર જઈને પોતાની ઝોળખાણુ આપી. સોમચંદ શેઠ ગાદી ઉપર બેઠેલા હતા. તેમણે સવચંદ શેઠને હેતથી પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને ગાદી ઉપર બેસવાનો નિર્દેશ કર્યો. સવચંદ શેઠ પણ સોમચંદ શેઠની જોડાજોડ બેસવાને બદલે તેમની સામે બેઠા. સોમચંદ શેઠે આગ્રહપૂર્વક ત્યાંથી ઉઠાડ્યા અને પોતાની પાસે બેસાડ્યા.

સવચંદ શેઠ તો ગળગળા થઈ ગયા. તેમને થયું આ તે માનવ કે દેવ ! કેવું દરિયાવ દિલ ! તેમણે પોતાની પાઘડી ઉતારી અને જેવા શેઠના પગમાં મૂકવા જતા હતા, ત્યાં જ શેઠે તેમને વહાલથી રોક્યા. ગળગળા સાદે સવચંદ શેઠ બોલ્યા કે શેઠ તમે તો મારી લાજ રાખી છે. ખરે વખતે તમે મારા ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે.

આવું તે હોય, એમ કહી સોમચંદ શેઠે પોતાના હાથે જ શેઠને પાઘડી પાછી પહેરાવી અને કહ્યું કે શેઠ, મેં શું લાજ રાખી છે ? લાજ તો ભગવાને રાખી છે અને ઉપકાર પણ મેં શું કર્યો છે ? એ તો મારી માત્ર ફરજ બજાવી છે. ફરજ બજાવ્યાથી વધારે કાંઈ પણ મેં કયું નથી

સવચંદ શેઠ તો સોમચંદ શેઠની વાત સાંભળીને ગળગળા થઈ ગયા, અને કહેવા લાગ્યા કે મારા વહાણ પરદેશથી પાછા નહિ ફરેલા એ જાણીને કોઈ હિત શત્રુએ મારી પેઢી કાચી પડી ગયાની અફવા ફેલાવેલી, અને હું ભારે ભીંસમાં મૂકાઈ ગયેલો હવે વહાણો આવી ગયાં. પ્રભુની કૃપા થઈ ગઈ અને તમારા લાખ રૂપિયા લેતો

ભયો છું, તે વ્યાજ સાથે જમા કરો. સોમચંદ શેઠ
 બધા કે ના, સવચંદ શેઠ ! હવે એ રૂપિયા મારાથી પાછા
 વાચ જ નહિ એ રૂપિયા તમેજ રાખો, સવચંદ શેઠ બોલ્યા
 , ના શેઠ એ ન બની શકે અણીના સમયે આપે મદદ
 રી તે બદલ આપનો અનહદ આભાર, પણ હવે આપે એ
 રકમ પાછી લેવી જ પડશે, જો હું રકમ રાખી લઉં તો મારા
 માથે ઋણ રહિ જાય, ભગવાનની કયાથી હું પાછો અસલ
 સંધિમાં આવી ગયો છું. પૈસા દૂધે ધોઈને પાછા આપવા
 મેં મારી ફરજ છે

સોમચંદ શેઠે કહ્યું કે, ના સવચંદ શેઠ, મેં તો એ રૂપિયા
 મારા અગત ખર્ચ ખાતે લખી નાખ્યા છે હવે પાછા લેવા
 ને ઘટે નહિ. આમ આ બંને મહાનુભાવો વચ્ચે રૂપિયા
 વા ન લેવા બાબત ખૂબ ખેચતાણ થઈ, માણસની માણસાઈ
 માગળ લક્ષ્મીની કોઈ વિસાત નથી, એવું વાતાવરણ તે
 બંને સર્જાઈ ગયું

આખરે સોમચંદ શેઠ બોલ્યા કે, સવચંદ શેઠ આપણે
 મેમ કરીએ કે આ રકમમાં હું બીજી રકમ ઉમેરું. અને તેના
 ઉપર આપણે શ્રી શત્રુજય ગિરિરાજ ઉપર મનોહર દહેરાસર
 ધાવીએ.

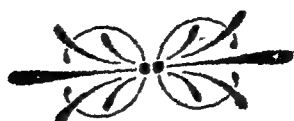
સવચંદ શેઠ બોલ્યા કે વાહ ! એનાથી રૂઠું બીજું શું ?
 આપના આવા ઉત્તમ વિચારો માટે આપને ધન્યવાદ ઘટે છે.
 હું એ રકમ આપ કહેશો તેમજ વપરાશે. આમ આ રીતે
 બંને બંને મહાનુભાવોની જિંદી ભાવનાથી તીથોધિરાજ શ્રી

શત્રુજય ગિરિરાજ ઉપર એક ઊંચી ટૂંક ખાંધવામાં આવી. આ ટૂંક ને ‘સવા સોમાની ટૂંક’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું આવેા અનુપમ છે ઉંચી ભાવનાનો પ્રભાવ.

ધન તો ઘણાય પાસે છે, પણ તેનો સદુપયોગ કરનારા વિરલા જ હોય છે, મોટા ભાગના ધનપતિઓ પણ મોજ મગા, ભોગ વિલાસ અને ખંગલા ગાડીઓમાં જ પોતાનું ધન વાપરી ને ફૂલાતા હોય છે, પણ એનાથી નથી તેમના આત્માને લાભ થતો, નથી સમાજ તેમજ સંઘને લાભ થતો.

સુશકેલીમાં મૂકાયેલા અપરિચિત માનવીને એક માત્ર સાધર્મિકતા સંબંધથી કશા પણ બદલાની ભાવના વિના ઉદાર દિલે સહાય કરવી તે કામ સાચે જ અનુમોદનીય છે, હૃદયમાં રહેલ શ્રેષ્ઠ કેટિની સાધર્મિક ભક્તિનું એ પ્રતીક છે.

“સવા સોમાનું” આ દષ્ટાંત વાંચીને તથા સવા સોમાની ટૂંકના દર્શને જનારા સહુ કોઈ એમાંથી એ પવિત્ર પ્રેરણા ઝીલતા થાઓ કે લક્ષ્મીનો શ્રેષ્ઠ સદુપયોગ સાધર્મિક ભક્તિ છે, દેવ ગુરૂની ભક્તિ છે, દયા-દાનના કાર્યો કરવા તે છે, નહિ કે માત્ર ભોગ અને સંગ્રહ, લક્ષ્મીને સન્માર્ગમાં સ્થાપન કરનારા જ અક્ષય સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરનારા બને છે.

૧૨ પતિવ્રતા નારી

આ ભારત દેશની બધીઠાગી છે તેમા પણ સૌગંધ દેશની તે વિશેષ બધીઠારી છે અહીં સતી-સત્પુરુષોની ખાણુ ચમાન સતમહ-તોના ઉપદેશની ગંગા વહી ગહી છે એ ઉપદેશ ગંગામા સ્નાન કરીને પોતાના મન તેમ જ આત્માને પવિત્ર ગણનાગ અનેક સ્ત્રી પુરુષો આજેય આ પવિત્ર ભૂમિ પર વિદ્યમાન છે એની જ એક પતિવ્રતા નારીની આ કથા છે આજના પડતા કાળમા પણ શીલ અને સસ્કારનુ જતન કરવાની ખરી ખુમારી આપણી અમક્ષ રજૂ કરે છે

દેહ એ લોગનુ માત્ર સાધન નથી પરંતુ સદાચારનુ પાલન કરવા માટેનું તે એક સર્વ શ્રેષ્ઠ સાધન છે એ સત્યનું આ કથા સ્પષ્ટ ભાન કરાવે છે અસલતા સમયમા આ દેશના વિવિધ ભાગોમાં બહારવટીઆઓની ભારે રજડ હતી. રાજ્યોના સીમાડાના ગામો ઉપર ગમે ત્યારે ઓચિંતા બહારવટીયા ત્રાટકતા અને જે કાંઈ હાથમાં આવતું, તે હુટી લઈને પલાયન થઈ જતા ગોંડલ રાજ્યની આ વાત છે. સીમાડાના એક ગામ ઉપર બહારવટીઆનું કટક ઉતરી પડ્યું. પ્રજામાં નાસભાગ થઈ ગઈ પણ રાજ્યના ચોટ્ટીઆતો એ ગામના જ ચોરામા પડાવ નાખીને પડેલા હતા. તે સૈનિકો સાબહા થઈ ગયા. તેમણે તરત જ હથિયાર સજીને બહારવટીઆઓનો સામનો કર્યો રાજ્યના સૈનિકોના ભેરહાર હુમલા સામે બહારવટીયા ટકી ન શક્યા. સૈનિકોનું શૂરાતન

જોઈને તેમને ખાત્રી થઈ ગઈ કે આ ગામમાંથી કંઈ લૂંટી શકાશે નહિ. તેથી તેઓ આખરે પોતાના ઘોડા ઉપર નાસી ગયા, પણ બહારવટીઓ સાથેની ઝપાઝપીમાં ઘણા રાજ-સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા અને એક જણ મરણ પશુ પામ્યો હતો. મૃત્યુ પામેલા સૈનિકની પત્નિ અને સગાં વહાલાં રોકકળ કરતાં આવ્યાં, તેમણે મૃતદેહનો કબજો લીધો અને તેને અશિદાહ દીધો.

મૃત સૈનિકના મૃત્યુ પછીની બધી વિધિ પતી ગયા પછી તેની પત્ની રાજ પાસે ઉપસ્થિત થઈ. રાજને પ્રણામ કરીને તે બોલી કૃપાનાથ ! મારા પતિએ બહારવટીઓ સાથેની ઝપાઝપીમાં પોતાનો જીવ ગોચે છે, તો રાજ્ય તરફથી મને યોગ્ય જીવાઈ મળવી જોઈએ, રાજ્યે રહ્યું કે હા, ખર્ચે, જીવાઈ મેળવવાનો તારો હક્ક છે, અને જીવાઈ આપવાની રાજ્યની ફરજ પણ છે, પણ.....એટલું બોલીને.....રાજ આગળ બોલતાં અટકી ગયા. તેમનું ધ્યાન સૈનિકની પત્ની ઉપર ગયું, તેણે ભાગ્યે જ ૨૦-૨૨ વર્ષ પૂરા કર્યા હશે. યૌવનમાં તો તે હજી પગલાં માંડતી દેખાતી હતી, તેથી રાજના મનમાં આ શંકા જન્મી કે આ નવયૌવના પોતાના સતીત્વ ધર્મના પથ ઉપરથી વિચલિત થયા વિના આખું જીવન પસાર કરી શકશે ખરી ? એનામાં એટલું દેવત છે ખરું ?

રાજને બોલતાં અટકી ગયેલો જોઈ, સૈનિક પત્નીએ પૂછ્યું, પણ.....કહીને આપ કેમ અટકી ગયા. મહારાજ !

આપને જે કાંઈ કહેવું હોય તે વિના સંકેતે કહી શકે છે. રાજાએ કહ્યું કે દીકરી સાંભળ, હજી તો તું યૌવનમાં પ્રવેશ કરે છે. તારી વય માંડ ૨૦-૨૨ વર્ષની જણાય છે. કાલે જન્મે છે કે તારે હજી કેટલા વર્ષ પસાર કરવા પડશે હજી બીજા ૪૦-૪૫ વર્ષ પછી પસાર કરવા પડે એ સમય તારે માંડ અતિ કઠીન છે જીવાની તો દિવાની છે તારો પગ કાઢો આવળો પડી જાય. તું વસ્તો છોડી દે. તેના કરતાં જીવન કાંઈ લાયક યુવાન સાથે લગ્ન કરી લે હું તને તો લાયક કાંઈ યુવાન સાથે પુનર્લગ્નથી જોડી આપીશ

પોતાના રાજાના શબ્દો સાંભળતા જ યુવતીને રોમેરો જાળ ઉઠી જીવનમાં આવી જઈને તે ધૂનવા માડી તેની આંખો લાલચોળ બની ગઈ અને તે બોલી મહારાજ આપ તો મારા પિતાને સ્થાને છો. અને આપ શાણા પછી છે શાણા માણસ ગમે તેમ બોલતાં પહેલા ચાર વાર વિચાર કરે આપ જેવા સુર રાજવીએ તો ચારને બદલે આ વાર વિચાર કરવો રહ્યો હું સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાથે જ માન પતિને વરેલી હતી હવે મને બીજા પતિની ભૂખ પછી નથી કે જેથી હું બીજો પતિ કરું પતિવ્રતા નારી તો સ્વપ્નમાં બીજા પુરુષનો વિચાર ન કરે. પતિ તો શહીદ થયા વીર મૃત્યુને વચો પારકા માટે તેમણે પોતાનું જીવન આપ્યું એ વીરો હું લાખ લાખ વાર વંદન કરૂં છું આમ તો મેં પતિ શોધવામાં ભૂલ કરી નથી પણ મારા પતિએ માલિક શોધવામાં ભૂલ કરી છે કે શું! આપ તો પ્રજાની વહુ-દીકરીના પિતા છો

આપ તેને પતિવ્રતા ધર્મમાંથી ચલિત થતી તો ન જ ઈચ્છો. મારા હાથ પગ સલામત છે તે વડે હું મહેનત કરીને પેટિયું રળી લઈશ. માટે મારે ખાતર આપ જરાયે ચિંતા કરશો નહિ પણ મારી વિનંતી છે કે ફરીથી કદીપણ આવા વેણ ખીજા કોઈને હરગીજ સંભળાવશો. નહિ.

પોતાના મૃત સૈનિકની પતિવ્રતા પત્નીના એક આર્થ સંન્નારીને શોભે, તેવા શીલની સૌરભથી અને શૌર્ય ભરેલા વેણ સાંભળીને રાજા ઠંડા થઇ ગયા. થોડીવાર પછી તે કહેવા લાગ્યા કે. દીકરી માહું લગાડીશ નહિ. તને બે શબ્દ કહેવામાં માનવ સહજ સ્ખલન વૃત્તિનો ઉદ્વેગ કરવાની જ મારી નેમ હતી. અન્ય કોઈ પણ આશય ન હતો. તું પતિવ્રતા છો અને જીવનભર પતિવ્રતા રહેવાનો તારો દ્રઢ નિર્ધાર છે તો તારી સામેય મારું માથું નમી પડે છે. ખરું કહું તો તારા જેવી પતિવ્રતા સતી નારીઓથી જ મારું રાજ્ય દીપી રહેલ છે, આથી જ તને સારી રકમનું વર્ષાસન ખાંધી આપુ છે, કે જેથી તું તારું શેષ જીવન સારી રીતે પસાર કરી શકે; અને બને તો એ જીવનમાંથી દાન-પુણ્ય પણ કરી શકે, પ્રજાના હિત માટે તારા પતિએ પ્રાણ આપ્યા, તેથી તેની સ્મૃતિમાં નગરની ભાગોળે એક પાળીઓ પણ ઊભો કરાવીશ.

આમ એ આદર્શ પતિવ્રતા નારીની ભાવના બે રીતે ફળી, એક તો રાજ્યે તેને સારી રકમનું વર્ષાસન ખાંધી આપ્યું અને બીજું ગામની ભાગોળે રાજાએ પાળીઓ ઊભો કર્યો, પતિવ્રતા નારીનું પતિવ્રત શું નથી કરી શકતું?

આ દેશાતનો સાર એ છે કે સીતા, હમયંતી અને અંજના જેવી મહાસતીઓની આ મહાન ભૂમિની વહુ દીકરીઓને માત્ર વાસનાની પુતળીઓ સમજવાની ભૂલ કોઈ ન કરે. પતિને પરમેશ્વર રૂપે જોનારી ભારતની નારી, યુવાનીમાં વિધવા બને એટલે તેને બીજો પતિ કરવાની સલાહ કે ગ્રેરણા આપવી, તે એક પાપકૃત્ય છે. યુવાની માત્ર ભોગ ઉપર જ ટકે એ સમજ ખોટી છે અને એટલું જ નહિ પણ અત્યંત ખતરનાક છે. પતનની આઘમા ધડેલનારી છે. સરસ્વતી આત્માઓ કદીપણ પતનના માર્ગને પસંદ કરતા નથી. પણ ઉત્પત્તિના માર્ગને જ પસંદ કરે છે.

આ દેશના પુરુષો તેમજ સ્ત્રીઓએ ભોગને નહિ પણ ત્યાગને પોતાના આદર્શ તરીકે સ્વીકારેલ છે, એવા અગણિત હાખલાઓ ઇતિહાસમાં મીઝૂંદ છે ત્યાગને વરેલા મહાત્માઓ તેમજ મહાસતીઓને જ દુનીયા બાવધી નથી છે, એ દેખી નથી જાયતું ?

એક ટ્રેનિટીની પત્નીએ પોતાના સંતાને જે જવાળ આપ્યો તે આ દેશની મહાન સંસ્કૃતિનો અગદળતો પ્રકાશ છે એ પ્રકાશની દિશામાં સહુની ગતિ હો !

૧૩ કરકસરનું રહસ્ય

“કરકસર ખીજો ભાઈ છે” એ કહેવતને ચરિતાર્થ કરતું, આ દૃષ્ટાંત કરકસર એટલે ખીનજરૂરી કંબૂસાધ નહિ, તેનો પણ સચોટ ખોધ આપે છે. તદુપરાંત માનવ સ્વભાવના વિવિધ પાસાંઓની સ્પષ્ટ છણાવટ પણ આ દૃષ્ટાંતમાં છે.

સુખુદ્ધિ નામે એક શેઠ હતા. તેમણે પોતાના પુત્રના લગ્ન કર્યા પુત્રવધૂ ઘરમાં આવી. એ તો પારકા ઘરની દીકરી નવે ઘેર એને બધું નવું લાગે. તદ્દન જુદી જ રહેણી કરણીમાં આવીને તેને વસવાતું હોય છે. પોતે વહુ થઈને આવીને ખીજે જ દિવસે એક અવનવો બનાવ બન્યો. શેઠાણી બરણી-માંથી પળી વતી તેલ કાઢતાં હતાં તે વખતે થોડુંક તેલ છલકાઈને નીચે પડ્યું.

શેઠનું ધ્યાન એ તરફ ગયું, તેઓ શેઠાણીને કહેવા લાગ્યા કે જરા થોભ, એ તેલ લૂંછી નાખતી નહિ, હું જોડા લઈ આવું અને તેના ઉપર એ ઘસી લઉં કેઈ ચીજ નકામી બગડે તે મને ન પોસાય, આમ બોલીને શેઠ ઝડપથી દોડ્યા અને ખારણા પાસે પડેલા પોતાના જોડા લઈ આવ્યા, તેલ લાગ્યે જ નાની અર્ધી ચમચી જેટલું હશે, તેમ છતાં કરકસરીયા શેઠે તે આંગળી વડે લઈ લીધું અને પોતાના જોડાપર લગાડી દીધું.

શેઠની પુત્રવધૂએ આ દૃશ્ય જોયું, તે સુખી પિતાની પુત્રી હતી, એટલે તેને થયું કે અરેરે! મારા પિતાએ મને આ ઘેર ક્યાં પરણાવી? મારા સમરા તો ગજબના કંબુસ છે, અર્ધી ચમચી તેલ પણ એમણે એળે જવા દીધું નહિ ખેર, મારા ભાગ્યમાં આવું જ લખાયું હશે, આ રીતે શેઠના દીકરાની વહુ નિરાશામાં દિવસો વીતાવવા લાગી, પણ થોડા દિવસ પછી તેને થયું કે લાવને સસરાજીની પરીક્ષા તો કરૂં સ્વભાવે એ પૂરે પૂરા કંબુસ છે કે, થોડાઘણા પણ ઉદાર છે, તે જરા ચકાસી તો જાઉં

આમ મન સાથે નક્કી કરીને તેણે ચકાસણીનું નાટક શરૂ કર્યું. માથે કપડું બાધીને તે અંદરના ચોરડામાં ઉઠકારા કરતી સૂઈ ગઈ જાઉંકારા કરતી વહુને જોઈ સાસુ ચમક્યા તેમણે જઈને પૂછ્યું વહુ બેટા! શું થાય છે તને? વહુએ કહ્યું કે બા આજે માફ માથું સખત દુખે છે શેઠાણીને ચિંતા થવા લાગી શેઠ પાસે આવીને તેમણે માથે ચોપડવાનો મલમ માંગ્યો અને શેઠને કહ્યું, વહુનું માથું સખત દુખે છે, તેથી તે માથું બાધીને અંદરના ખંડમાં સૂઈ ગઈ છે. શેઠ પણ ચિંતાતુર થઈને ઉઠ્યા અને કબાટમાંથી મલમની શીશી કાઢી શેઠાણીને આપી અને કહ્યું કે જો લે આ મલમ, એનાથી જો ફેર ન જ પડે તો પછી કાળા મરી વાટીને કપાળે ચોપડજો શેઠાણી પોતે વહુ પાસે ગયાં તેમણે પોતે જ વહુના માથા પાસે બેસીને કપાળ ઉપર મલમ ઘસ્યો અને પછી પૂછ્યું હવે કેમ લાગે છે બેટા?

વહુને તો ઢાંગ ચાલુ રાખવો હતો, તેથી ઊંઢકારા કરતાં તેણે જવાબ આપ્યો. બા! માથે કશો જ ફેર પડ્યો નથી. દરમ્યાન શેઠ પણ ચિંતા કરતા હતા, તેઓ ઝોરડા પાસે આવ્યા અને શેઠાણીને પૂછવા લાગ્યા કે વહુને કેમ છે?

શેઠાણીએ કહ્યું કે કંઈ ફેર પડતો નથી, શેઠે કહ્યું કે તો મરી વાટીને કપાળે લગાડી જો અને પછી શેઠ વહુને ઉદેશીને બોલ્યા કે વહુ બેટા, તમારાથી વાટેલા મરી ખમાશે? વહુએ તરમાશથી જવાબ આપ્યો ના બાપુજી મારાથી મરી ખમાતાં નથી, શેઠે પૂછ્યું કે તમારું માથું આજે જ પહેલ વહેલું દુખ્યું કે પહેલાં કેઈવાર દુખવામાં આવેલું?

વહુએ કહ્યું કે, મારે પિયર તો મારું માથું ઘણીવાર દુખવા આવતું પણ મારા બાપુજી તો જુદો જ ઇલાજ કરતા હતા, તેનાથી મારું માથું થોડી જ વારમાં ઊતરી જતું હતું શેઠે જિજ્ઞાસાપૂર્વક પૂછ્યું કે તમારા બાપુ શો ઇલાજ કરતા હતા?

વહુએ કહ્યું કે, એ તો બહુ જ મોંઘો ઇલાજ કરતા હતા, અહીં આપણને એ ઇલાજ કરવો પાલવે નહિ. મારા બાપુજી તો સાચાં મોતી લઈને તેને વાટી નાખતા અને તેનો લેપ મારા કપાળે કરતા હતા.

શેઠે જવાબ આપ્યો ઝોહો! એમાં શું? એ ક્યાં મોટી વાત છે? આપણે પણ તેમ કરીએ. આપણા ઘરમાં પણ સાચા મોતી તો છે જ. લાવને હું તિલ્લેરીમાંથી હમણાંને હમણાં જ કાઢી આપું પછી તમારાં સાસુ એને વાટી નાખશે. એમ કહી ઉભા થઈને શેઠે તિલ્લેરી બોલી, અંદરથી મુઠ્ઠી ભરીને

મોતી લાગ્યા અને શેઠાણીને આપ્યાં, અને કહ્યું કે લે આ મોતી અને એને વાટી નાખ

આ જોઈને વહુની આંખ ઉઘડી ગઈ તેને થયું કે અરેરે! મારા સસરાના દિલની કિંમત આકતા મને આવડી નહી. પોતાના સસરાના સ્વભાવની ચકાસણી માટે તેને માથું હુ ખવાતું જે નાટક ઉભું કર્યું હતું તે સંદેહી લેતા તે પોતાની સાસુને કહેવા લાગી, બા! હમણાં જરા ખમો, માથું મને નરમ પડતું લાગે છે શેઠાણી થોભ્યાં એટલામા થોડીવાર પછી વહુ બેઠી થઈ અને બોલી, બા. મને મલમથી ફેર પડવા લાગ્યો છે, હવે ચિંતા ન કરશો અને સાજ પડતા તો વહુ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ બની ગઈ. દિવસો વિતવા લાગ્યા. પુત્રવધૂને પણ પોતાના સસરાના ઉદાર દિલનો અને સ્વભાવનો પરિચય તો થઈ ગયો હતો છતાં પેલી અર્ધી ચમચી તેલવાળા બનાવની તેને ઘેડ બેસતી ન હતી

એક દિવસ થોડા અવસર જોઈને તેણે પોતાના સસરાને વિનયપૂર્વક પૂછ્યું બાપુજી! એક વાત પૂછુ. મનમા ઘણા દિવસથી પૂછુ પૂછુ થયા કરે છે, પણ પૂછાતું નથી સમરાએ કહ્યું કે બેટા તારે જે પૂછવું હોય તે ખુશીથી પૂછ વહુ બોલી. કે તે દિવસે મારા સાસુજીના હાથે અર્ધી ચમચી તેલ ઢાળાયું હતું તે આપે એજે જવા ન દીધું અને જોડા ઉપર લગાડી દીધું, મને આપની એ કરકસરનું રહસ્ય સમજાતું નથી.

વહુની વાત સાંભળીને ચતુર સસરા બધો મામલો કળી ગયા વહુએ શા માટે સાચા મોતીના લેપની વાત કરી હતી,

તેનેા ભેદ પણ તેમને બરાબર સમજાઈ ગયો. તેમણે હસીને જવાબ આપ્યો. વડુ બેટા ! જરૂર વખતે આપણે લાખ રૂપીયા પણ ખર્ચી નાખીએ, તે વખતે આપણે પાછું વાળીને જોઈએ પણ નહિ પણ વગર જરૂરે તેલનું એક ટીપું જ નવા ન દેવાય બેટા આનું જ નામ સાચી કરકસર છે. કરકસરનું આ રહસ્ય જેઓ જાણતા નથી, તેઓ કરકસરના નામે ભલેને ગમે તેટલી વાતો કરે, તો પણ કરકસરના ગણિતનો એકડો પણ તેઓ જાણતા નથી. પોતાના સસરાની ડહાપણ ભરી વાત સાંભળીને પુત્રવધૂ ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ. અને પોતાની ગેરસમજ માટે તેણે તેમની ક્ષમા માગી, તેને થયું કે આવા દરિયાવ દિલના વડીલો જ સંસાર ભાગરના સાચા મોતી છે. નિરર્થક લગારે બગાડ થવા દે નહિ અને અવસર આવે ત્યારે તેઓ ધર્મ, સમાજ, સંઘ, સાધમિક, કુટુંબ તથા દાન, દયા—આદિના કાર્યોમાં અઢળક નાણું ખર્ચતાં લેશ પણ અચકાય નહિ, ધન્ય છે તે ભાગ્યશાળી ભૂમિને કે જ્યાં આવા સપૂતો જન્મ લે છે. ધન્ય છે આવા સપૂતોને જન્મ આપનાર રત્નપ્રસૂતા તે માતાઓને ! આજનો માનવી શેઠની મનો-લાવનાનું રહસ્ય સમજી જાય તો હજારો પ્રશ્નોનો નિકાલ આપોઆપ આવી જાય. એક કવિએ સુંદર રીતે ગાયું છે કે :-

જનની જણે તો ભક્ત જન, કાં દાતા કાં શૂર;
નહિ તો રહેજે વાંઝણી, મત ગૂમાવીશ નૂર.

ભવ્ય ભારતીય સંસ્કૃતિના હૃદયના ધબકારા સમી આવી પાંક્તિઓ પણ ઉત્તમ સંસ્કૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવવા દ્વારા અમર બની રહે છે. તનો પ્રભાવ યુગો સુધી ટકેલો રહે છે

અને તેના પરિણામે ઉત્તમ સંસ્કૃતિરૂપી અમરવેલ સદા લીલીદમ રહીને અનેક આત્માઓનું આજે પણ હિત કરી રહી છે તેમ જ ભવિષ્યમાં પણ કરતી રહેવાની છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કરકસર એ કંબુસાઈ નથી અને નિરર્થક ઊડાઉપણું એ ઉદારતા નથી. શાસ્ત્રકાર ભગવતો સ્પષ્ટપણે ક્ષરમાવે છે કે તમે ન્યાય નીતિના માગે પૈસા કમાવી લો એટલું જ બસ નથી પરંતુ ન્યાય નીતિના માગે મેળવેલા ધનનો ઉપયોગ પણ તમારે ન્યાય, નીતિ, દયા, દાન, તેમજ પરમાર્થ કાળે કરવાનો છે. પણ તમને ક્ષાવે તે રીતે તે ધનને વેડફી નાખવાનું નથી.

“મારા ધનનો હું માલિક છું, અને મને ક્ષાવે તે રીતે તેનો ઉપયોગ કરવાનો મને હક્ક છે” એમ બોલવું, વિચારવું કે વર્તવું તે અવળી સમજ છે, તે નયું અજ્ઞાન છે.

એક પાઇનો હિસાબ ન મળતો હોય તો તે મેળવવા માટે પાવલીનું તેલ વાપરી શકાય પણ અર્ધા ચમચી જેટલું તેલ પણ એળે ન જવા દેવાય એવી સમજમાંથી જે છવન ઘડાય છે, તેનાથી વ્યક્તિ, સમાજ, સદા, રાષ્ટ્ર તેમજ વિશ્વના હિતને સાધનારી શુદ્ધ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, ધનને વેડફી નાખનારા પ્રાયઃ છવનને પણ વેડફી નાખનારા નીવડે છે, ધનને સન્માર્ગમાં વાળનારાનું છવન આપોઆપ સન્માર્ગમાં જઈને સફળ પૂરવાર થાય છે.

આ દૃષ્ટાંતની માર્મિકતા ખરે જ મંગળકારી છે, તેના ઉપર ઉડાણથી ચિંતન કરવાની જરૂર છે.

૧૪ જે થાય તે સારા માટે

એક ગામમાં એક શેઠ અને શેઠાણી રહેતાં હતાં. તેમાં શેઠ પોતાના જીવનમાં અનેક સત્પુરુષોના સમાગમમાં આવેલા અને મહાપુરુષો પાસેથી તેમણે ઉપદેશરૂપી પ્રસાદી સારી રીતે પ્રાપ્ત કરેલી અને તેને આધારે તેમણે ઘણું મંથન કર્યું પછી નક્કી કર્યું કે કાંઈપણ કાર્ય કે કાંઈપણ પ્રકારનો ખનાવ આ જગતમાં બને છે, તે કાર્ય-કારણના ચોક્કસ નિયમ મુજબ જ બને છે. કિન્તુ અકસ્માત કાંઈપણ બનતું નથી. ભૌતિક પદાર્થોની લાલ હાની વખતે હર્ષ-શોક કરવો તે નકામો છે, એમ તેઓ માનતા અને તેવા પ્રસંગે મનમાં સમાધાન વૃત્તિ કેળવવાથી જે લાલ થાય છે તે લાલ ઘણો જ મહાન હોય છે. તેની પાસે બીજા બધા લાભો નગણ્ય બની જાય છે. એમ શેઠ માનતા અને પોતાના જીવનમાં આવી સમાધાન વૃત્તિને વહેવારૂ ખનાવવા માટે તેમણે એક સૂત્ર બનાવ્યું કે “જે થાય છે તે સારા માટે થાય છે.” અને આ સૂત્રથી લાવિત થઈ અનેક પ્રસંગે પોતાના જીવનમાં આવી પડતી અનેક વિપત્તિઓને તેમણે નિષ્ફળ બનાવી હતી.

જીવનમાં આવતી આફતમાંથી બચવાનો પ્રામાણિક પુરૂષાર્થ કરવો તે એક વાત છે પણ તેમ કરવા છતાં નિષ્ફળતા મળે ત્યારે ચિંતા કે શોક કરવા કરતાં સમાધાન વૃત્તિ કેળવી લેવી, એમાં જ ખરૂં ડહાપણ છુપાયેલું છે, શેઠે આ સમાધાનવૃત્તિને અસ્થિમજ્જા જેવી બનાવી લીધી હતી.

શેઠે એક કૂતરો પાળ્યો હતો, તે ઘણો જ હોંશિયાર. શેઠને ત્યાં આવનાર-જનાર બધાને તે જોખળી જતો, પણ કોઈ અબાણ્યું આવે કે તરત જ તેને બળર પડી જાય અને બસવા માંડે એટલે શેઠને તરતજ બળર પડી જાય. શેઠ આગણામાં આવે પેલા અબાણ્યાને ઘરમાં આવવા દેવાનો હોય, તો કૂતરાને ઈસારો કરે એટલે કૂતરો ચૂપ થઈ જાય.

આમ કૂતરો શેઠના ઘરની ચોકી બરાબર કરે, ગામમાં રાત્રે ચોરી થવાની ધાસ્તી મોટી, પરંતુ કૂતરાનો ધુરધુરાટ સાંભળીનેજ કોઈ ચોર શેઠના મકાન પાસે ફરકે નહિ.

એકવાર કૂતરો માંદો પડ્યો. બે દિવસ માંદો રહીને તે મરી ગયો. શેઠ-શેઠાણીનો શ્રવ ઘણો બળવા લાગ્યો. પણ પછી શેઠે શેઠાણીને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું, “ભાગ્યાનુસાર બને છે.” આપણો કંઈ જ ઇલાજ નથી, જે થાય તે સારા માટે થાય છે, શેઠે એક દુબણી લેંસ રાખેલી. લેંસ બે ટક ઠીક-ઠીક દૂધ આપે ઢાર ચરાવનાર રોજ લેંસને ચરાવવા લઈ જાય, એક દિવસ એવું બન્યું કે, ચરતાં ચરતાં બે લેંસો લડી પડી. સાતી લેંસ જબરી હતી, તેણે શેઠની લેંસને ઝાઠ સાથે અક્ષાળી અને શેઠની લેંસનો પગ ભાંગી પડ્યો અને શેઠની લેંસ પગે લાગી થઈ ગઈ.

ઢાર ચરાવનાર લાચાર થઈ ગયો, એ બિચારો શું કરે ? તેણે આવીને શેઠને બધી વાત કરી, આ વાત સાંભળીને શેઠાણી અફસોસ કરવા લાગ્યાં. પણ શેઠે કહ્યું કે, હવે શ્રવ બાળીશ નહિ જે થાય તે સારા માટે જ થાય છે.

શેઠને એક દિકરો હતો. માલની ખરીદી કરવા માટે શેઠે તેને બીજા પ્રદેશમાં મોકલેલો હતો, પણ તેની પત્ની શેઠ અને શેઠાણીની સાથે જ રહેલી. એ વડું ભારે રીસાળ. વાત-વાતમાં તેને વચકું પડી જાય અને પછી તોખરો ચઢાવીને બેસે. એક વાર ઘરમાં કંઈ બોલા ચાલી થઈ. તેથી વડુ તો પોતાનાં કપડાનું પોટલું ખાંધીને પિયર જવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ. એને શેઠ-શેઠાણી વારે તોય નિરથંક હતું. એવો જીદી તેનો સ્વભાવ હતો. તેથી તેમણે તેને જવા દીધી. આમ વડુ રિસાઈને પિયર જતી રહી. શેઠ કહેવા લાગ્યા, “ભલે ગઈ, જે થાય તે સારા માટે જ થાય.” પરંતુ શેઠાણી બળાપો કરવા લાગ્યાં, અને શેઠને કહેવા લાગ્યાં કે, તમેય શું વાતમાં ને વાતમાં કહો છો કે, જે થાય તે સારા માટે. વડુ પિયર જતી રહી તેમાં શું સાઈં થયું? એથી તો દુનિયામાં આપણે નીચું જોવાનું બન્યું.

એક વાર એવું બન્યું કે, શેઠના ઘરની વંડીની ભીંત પડી ગઈ. શેઠાણી ગભરાઈ ગયાં. તેમના મનને ભારે દુઃખ થયું. શેઠ કહેવા લાગ્યા કે, ગભરા નહિ. જે થાય છે તે સારા માટે થાય છે. આપણે કડીયાને બોલાવીને સમારકામ કરાવી લઈશું. પણ એ કાંઈ તાત્કાલિક આજીવન બનવાનું છે? શહેરમાં ઈંટોની ભારે અછત છે. જ્યારે છત થશે ત્યારે શહેરમાંથી ઈંટો મંગાવીશું અને કડીયાને પણ તેડાવશું.

એ દિવસોમાં માલ લાવવા-લઈ જવા માટે વણઝારાઓ પોઠો લઈને નીકળે. આવો એક વણઝારો પોઠો લઈને

નીકળેલો. રાત પડી ગયેલી તોય તેણે પોતાની મુસાફરી ચાલુ રાખેલી. પોઠિયાઓમાંનો એક પોઠિયા થાકી ગયેલો. શેઠની વંડી પડી ગયેલી જોઈ, તે ત્યાં બેસી ગયો. તેની પીઠ પરથી એક પોઠ સરકી પડી અને વંડીમાં પડી, હરમ્યાન પોઠિયાઓને ખરાખર હાંકવા માટે વણુઝારાએ ડચકારા બોલાવ્યા એટલે તરત પેલો પોઠિયો જીલો થઈ ગયો, અને બીજા પોઠિયાઓ સાથે જોડાઈ ગયો. પરંતુ વણુઝારાને ખબર પડી નહિ કે પેલા પોઠિયાની પીઠ ઉપરથી પોઠ સરકીને પડી ગઈ છે, એ તો રાત્રેને રાત્રે આગળ વધી ગયો, સવાર થવાની તૈયારી હતી, શેઠને વહેલા ઉઠવાની ટેવ, ઉઠીને વંડી આગળ જુએ છે તો પોઠી દીડી, શેઠને કુતુહલ થયું શેઠાણીને બોલાવી તેમણે કહ્યું, “જરા અહીં આવ આ પોઠ ખેંચવા માંડ, ખેંચીને આપણે ઘરમાં લઈ જઈએ ” શેઠાણી આવ્યા, તેમણે શેઠને મદદ કરી બંને જણે મળીને પોઠને ઘરમાં ખેંચી લીધી

અંદર શું છે, તે જાણવા માટે શેઠનો છવ તલપાપડ થઈ રહ્યો હતો, તેમણે પોઠ ખોલી ને અ હા હા હા ! અંદરથી કપડે વટિલી સોનાની અને રૂપાની પાટો નીકળી. પાટો જોઈને શેઠાણી મલકાઈ ગયાં તે કહેવા લાગ્યાં, “હાથ ! આ તો જાણે ભગવાને જ આપણને સહાય કરી ! તમે તો વાતમાં ને વાતમાં કહેતા કે, જે ધાય તે સારા માટે પણ એ બધું ખોટું માત્ર આજે જે થયું છે, તે જ સારા માટે થયું એમ કહી શકાય.”

શેઠ હસીને કહેવા લાગ્યા, “ તું તો હજી એવીને એવી જ રહી ! જરા લાંબો વિચાર કર, જો સાંભળ, આપણે પેલો કૂતરો જીવતો હોત, તો આ વણજારાને કે એના પોઠિયાને આપણા ઘરની નજીક ફરકવા પણ ન દેત ” શેઠાણીએ કહ્યું કે ના હરગીજ આવવા દેત નહિ, તો પછી આપણને આ બધું મળત જ ક્યાંથી ? વળી ડેલાની ભીંત ન પડી ગઈ હોત તો પોઠ ડેલીની અંદર પડત જ નહિ.” શેઠાણીએ કહ્યું કે તમારી વાત તો ખરી. શેઠે વધારામાં કહ્યું કે જો વહુ રિસાઈને પિયરમાં ગઈ ન હોત તો આ સોના મહોરો આપણા ઘરમાં રહી શકત નહિ.

તું એનો સ્વભાવ તો જાણે છે ને ? ઘરની રજેરજ વાત એ બહાર જઈને બધાને કહી આવે છે, હવે આપણને આ સોનું રૂપું અનાયાસે પ્રાપ્ત થયાં, એ વાત પણ છુપી રહેત નહિ, એ બધે કહી આવત પછી શું થાત ! ખબર છે, વાત રાજ દરબારે પહોંચત ને આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલું ધન તો રાજની માલિકીનું જ ગણાય તેથી રાજના માણસો આવીને બધું ધન લઈ જાત સમજી, શેઠાણીએ કહ્યું કે, “ હા હવે ખરાખર સમજી, પણ..... પેલી ભેંસનો પગ લાંગી ગયો તેમાં શું સાઈ થયું ? ” શેઠ હસી પડ્યા અને બોલ્યા “ હજીયે તારા મનમાં શંકા રહી ગઈ છે ને ? ભેંસ લાંગડી થઈ એટલે જ તેને લૂંટારા લઈ ગયા નહિ તે નથી સાંભળ્યું કે થોડા દિવસ પહેલાં લૂંટારા ભેંસોને ચોરવા માટે આવેલા હતા અને ગામમાંથી ઘણી ભેંસો લઈને લૂંટારા

પલાયન થઈ ગયા હતા, તે વખતે આપણી ભેંસ લંગડી હતી માટે જ છુટારા લઈ જઈ શક્યા નહિ.”

શેઠાણી બોલ્યા, “ હવે મને ખાત્રી થઈ કે, જે થાય છે તે સારા માટે જ થાય છે ” એ દરેક ઘટનાની પાછળ કંઈક ને કંઈ કુદરતી સંકેત હોય છે.

આ દષ્ટાંતનો સાર એ છે કે આ દુનિયામાં પોતપોતાના કર્મને અનુસાર દરેક માણસને સારા માઠા પ્રસંગો તો અનુભવવા જ પડે છે તેમાંથી કોઈ છટકી શકતુ જ નથી. પછી ભલે તે રાજા હોય કે રક હોય વિદ્વાન હોય કે મૂખ હોય સારા પ્રસંગે મલકાવું અને માઠા પ્રસંગે દુ ખી થવું એ મનુષ્યનો સ્વભાવ બની ગયો હોય છે એવા સ્વભાવને બદલવાની કળા આ દષ્ટાંતમાં રહેલી છે. ગમે તેવી અગ્રિય ઘટના બને તો પણ તેનાથી અકળાયા સિવાય રહેવાનું એમાંથી બળ મળે છે કાળા વાઢળામાં પણ તેજસ્વી વિજળી છૂપાયેલી હોય છે તેમ આક્રતની ભીતરમાં પણ ઉદયનો અજવાશ છૂપાયેલો હોય છે. જીવનને શાન્ત, સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન રાખવાની જરૂરી સામગ્રી આ દષ્ટાંત પૂરી પાડે છે. “ તારો ભરોસો મને ભારી ” એ પદ્ધતિને હૃદયમાં સ્થાપીને આપણે સહુ સમતાભયાં જીવનના ઉપાસક બનીએ. !

૧૫ આત્મ સુધારણા

સમજી પોતે સુધરીએ, સહુ જન નહિ સુધરાય;
પગે પગરખાં પહેરીએ, પૃથ્વી નહિ ઢંકાય.

ગાગરમાં સાગર તે આનું નામ. સરળ આ દુહામાં ભારોભાર તત્વોપદેશ ભરેલો છે. તે એમ કહે છે કે, જેને કાંટા વાગે તેણે પૃથ્વીને ચામડાથી મઢવાનો વિચાર જતો કરીને પગે જોડા પહેરવા જોઈએ. તેમ આખી દુનિયા બગડી ગઈ છે હવે શું થશે ? એવો કાગારોળ મચાવવા કરતાં માણસે જાતે સુધરી જવું જોઈએ. જે પોતે સુધરે છે કે સુધરવા પ્રયત્ન કરે છે, તે જ વાસ્તવિક રીતે ખીજાને સુધારવાનો અધિકારી બની શકે છે. ઉપરના દોહરાને જીવંતપણે વ્યક્ત કરતી આ નાનકડી વાર્તા આચાર-પાલનના મહત્વને સચોટપણે પુબ્ધ કરે છે.

એક રાજાને સાત ખોટનો એક જ કુમાર હતો. લાડ-કોડમાં ઉછરતો કુમાર એક વખત બાગમાં રમવા ગયો. રમતાં રમતાં તેના પગમાં કાંટો વાગ્યો. કાંટાની વેદના અસહ્ય બની જતાં કુમાર રાડો પાડતો પોતાના રાજવી પિતા પાસે આવ્યો. જમવાનું પડતું મૂકીને રાજાએ કુમારને પૂછ્યું, “તને કાણે સતાવ્યો છે ? તે તરત કહી દે, કે જેથી હું એનું માથું ધડથી જુડું કરી નાખું.” રડતાં રડતાં કુંવરે પગમાં પેસી ગયેલા કાંટા-તરફ આંગળી ચીંધીને પગ બતાવ્યો.

એથી કાંટા તરફ શુરસે યઇને રાજાએ તરત કાંટો કાઢવામાં નિષ્ણાત માણસને રાજમહેલમાં બોલાવ્યો, તેણે સંભાળપૂર્વક કુંવરના પગમાંથી કાંટો કાઢીને રાજાના હાથમાં આપ્યો. રાજાએ તેને બક્ષીસ આપીને વિદાય કર્યો.

પોતાના પુત્રના પગમાં પેસી જનારા કાંટાનો કાંટો કાઢી નાખવાના તરંગી વિચારથી પ્રેરાઇને રાજાએ રાજ્ય સભાની તાકીદની બેઠક બોલાવી. અણુધારી આ બેઠકથી મહામંત્રી પણ વિચારમાં પડી ગયા. સભા સમક્ષ ઊભા થઇને રાજાએ કહ્યું “પ્રધાનશ્રી ! જુઓ આ કાંટો ! તે આજે બપોરે મારા વહાલા કુંવરના પગમાં પેસી ગયો હતો. માટે મારી તમને આજ્ઞા છે કે વિના વિલંબે આખી પૃથ્વીને ચામડાથી મઢી દો અને આ કામ પતાવીને મને બાણ કરો.

રાજા અત્યારે રોષમાં છે એટલે તેમની સાથે સવાલ જવાબ કરવાનો કેાઇ અર્થ નથી, એમ વિચારીને પ્રધાને કહ્યું “નામદાર આપની આજ્ઞાનું પાલન થશે હવે આપ નિશ્ચિત રહેો” પણ પૃથ્વીને ચામડાથી મઢવાની રાજાની આજ્ઞા પાળી શકાય તેવી ન હતી. એટલે ચતુર પ્રધાને રાજાની આજ્ઞાનું પાલન પણ થાય અને પૃથ્વીને ચામડાથી મઢવાનો પ્રશ્ન ઊભો ન થાય તેવો વહેવાર રસ્તો શોધી કાઢ્યો. રાજકુમારને તે પોતાને ઘેર લઈ ગયો પછી સારામાં સારા છુટ બતાવનારા મોચીને બોલાવ્યો અને કુંવરના પગના માપનાં છુટ મંગાવ્યાં અને એ છુટ કુંવરને પહેરાવીને પ્રધાન તેને લઈને રાજા પાસે ગયા.

દોડીવારમાં પ્રધાનને પાછા ફરેલા જોઈને રાજાએ પૂછ્યું
 "કેમ કામ પતી ગયું?" પ્રધાને કહ્યું કે હું કામ પતી ગયું
 છે. આવી કંઠવા માટે આપ રાજકુમારના પગ તરફ જોઈ
 લો. કુમારના પગમાં ચામડાના જોડા જોઈને રાજા આખી
 દરજ્જા સમજી ગયા. પ્રધાનને શાખાથી આપતાં તેમણે કહ્યું
 મારો આજ્ઞાને તમે જે શુદ્ધિપૂર્વક પાર પાડી છે તે
 બદલ ધન્યવાદ! પગને ચામડાથી મઢવાને (એટલે જોડા
 પહેરવાને) બદલે પૃથ્વીને ચામડાથી મઢવાની મારી આજ્ઞામાં
 સમજદારી કરતાં હિંમત અધિક હતી તે હું કબુલ કરું છું.
 આ વાર્તાનો સાર એ છે કે આખી દુનિયાને સુધારવાની
 વાત લીનમ હોવા છતાં એનો વહેવાર જોકેલ પોતાની જાતને
 સુધારવામાં રહેલો છે, આવા મહાન કાર્યોની શરૂઆત
 માણસે પોતાની જાતથી કરવી જોઈએ. આચાર્ય પાલન એ
 એક એવું બળ છે કે તેનો પ્રભાવ બીજાઓ ઉપર પડે છે.
 શક્તિ સુજળ બીજાનું લલું કરવું જ જોઈએ તેમાં ઉપેક્ષા
 ન જ કરાય. પરંતુ તેમાં પોતાના આત્માનું હિત ચૂકી ન
 જવાય તે સુધી આપણી નજર સામે રહેવો જોઈએ. સુધારણાની
 પહેલ પોતાને ત્યાંથી કરવી જોઈએ. પોતે સુધરશે એટલે
 એટલો પણ બગાડ આ દુનિયામાંથી ઘટવાનો જ છે, અને
 તે આત્મા જ વાસ્તવિક પરોપકાર કરી શકશે.

૧૬ ખાડો ખોદે તે પડે

‘દયા કિસીકા સગા નહિ’ ‘ખાડો ખોદે તે પડે’ ‘હાથના કયાં હૈયે વાગ્યા’ એ બધી દહેવતોને સાર્થક કરતી આ વાર્તા, માનવીના દ્વિત્વમાં દયાનો દીવો પેટાવે તેની છે, પગાયું ધન હડપ કરવાની પાપ બુદ્ધિને મૂળમાથી ઉખેડવાની એમાં સંમળણ છે હક્કનો લૂખો રોટલોય સારો પણ અણહક્કના ઘેબર ઝેર જેવા એવી જે બોધકથાઓ આપણે ત્યાં પ્રચલિત છે, તેનું સચોટ સમર્થન આ વાર્તા કરે છે.

ગણપત નામે એક ગામડિયો હતો. તેનું ગામડું મુખ્ય સ્ટેશનથી દસેક ગાઉ દૂર હતું એકવાર તે ગામડેથી સ્ટેશન ઉપર આવી, ટ્રેનમાં બેસીને શહેરમાં ગયેલો. શહેરમાંથી પાછા ફરતા તેની ટ્રેન ઘણી જ મોડી પડેલી. સ્ટેશને રાતના દસ વાગે પહોંચેલી હવે શું કરવું? ગણપત વિચારમાં પડી ગયો.

એક તો ઘોર અધારી રાત અને પોતાનું ગામ દસ ગાઉ દૂર. એટલું ચાલવાનું અત્યારે શી રીતે બની શકે? બળી દિવસ હોય તો કોઈનું ગાડું આવ્યું હોય તો તેમાં બેસીને ઘર ભેગા થવાય, પણ અત્યારે મોડી રાતે આવા નાના સ્ટેશન પર એવું કોઈ સાધન પણ હતું નહિ તેણે વિચાર કર્યો કે, હવે તો અહીં સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ ઉપર જ રાત પીતાવી નાખવી

મોટા શહેરમાં જઈને તે પોતાની દીકરી માટે સોનાની મોહનમાળા ખરીદી લાવ્યો હતો. સાથે વીંટી અને કડું પણ હતાં આ બધા દાગીના પોતાની પાસે રાખીને પ્લેટફોર્મ ઉપર ઊઘી જવું તે તેને થોડું ન લાગ્યું. તેણે વિચાર કર્યો કે દાગીના અત્યારે સ્ટેશન માસ્તરને સોંપી દઉં. સવાર થતા પાછા માંગી લઈશ. માસ્તર કંઈ ઓછા જ અહીંથી કચાચ નાસી જવાના હતા ?

સ્ટેશન માસ્તર હજી ટિકિટ ઓફિસમાં બેઠા હતા. ત્યાં જઈને તેણે વાત શરૂ કરી. માસ્તર સાહેબ ! ગાડી બહુ મોડી પડી તેથી હું મુંઝાઈ ગયો છું. અત્યારે રાત્રે દસ ગાઉ દૂર ઘેર ક્યાં જઈ ? ગંજુપતની વાત સાંભળી માસ્તરે કહ્યું કે “કંઈ વાંધો નહિ. અહિં રહી જવું છે ને ? મારા ક્વાર્ટર્સ આગળ કાથીનો એક ખાટલો પડ્યો છે, તે અહીં પ્લેટફોર્મ ઉપર લાવીને સૂઈ જા ” માસ્તરે આમ રહેવા માટે અનુમતિ આપી એટલે ગંજુપતે કહ્યું કે, “માસ્તર સાહેબ મારી પાસે જોખમ છે. રાતની રાત એને તમે સાચવો અને હું સવારે પાછું લઈ લઈશ. માસ્તરે પૂછ્યું કે જોખમમાં શું છે ? એટલે કહ્યું કે, ‘સોનાની મોહનમાળા છે. વીંટી અને કડું છે. વળી થોડાક રૂપિયાની નોટો છે. માસ્તરે થોડીવાર વિચાર કરી જવાબ આપ્યો કે, બલે એ બધું મને સોંપી દે. હું તાળા-ચાવીવાળા કખાટમાં મૂકી રાખીશ. પ્લેટફોર્મ ઉપર ખૂલ્લામાં રાત્રે જોખમ પાસે રાખીને સુવું સાડું નહિ. સવારે પાછું તે લઈ લેજે.

ગણપતે ગજવામાંથી દાગીનાનું પડીકું કાઢ્યું અને માસ્તરને દાગીના ગણીને આપી દીધા. થોડીક નોટો હતી તે પછી આપી પછી ખાટલો લાવીને પ્લેટફોર્મ ઉપર ઢાળ્યો અને આડો પડ્યો છેલ્લી ગાડી આવી ગઈ હતી તેથી માસ્તર પણ બધું બંધ કરીને પોતાના ક્વાર્ટર્સમાં ગયાં.

આ બાજુ ગણપતને સૂતાં-સૂતા વિચાર આવવા લાગ્યા, અરે જીવડા ! તેં આ શું કર્યું ? બધું માસ્તરને સોંપી દીધું ? આ તો કળીયુગ છે. માસ્તરનું મન લોભાઈ નહિ જાય તેની ખાત્રી શી ? લોભમાં એ કંઈ પગલું ભરી બેસે તો ? આ તો ધન જાય અને પ્રાણ પણ જાય તેવું કર્યું. ગણપતને પસ્તાવો થવા લાગ્યો. છેવટે તેણે નક્કી કર્યું કે, પ્લેટફોર્મ ઉપર જે જોયું જાડ છે તે ઉપર ચઢીને રાત વીતાવી દેવી સવારે જે થાય તે ખરૂં. આમ વિચાર કરી ગણપત ખાટલામાંથી ઉઠ્યો જાડ ઉપર ચઢીને સારી મજબુત ડાળ જોઈ ત્યાં બેસી ગયો.

હવે સ્ટેશન માસ્તરના મનની વાત જોઈએ માસ્તરને પણ વિચાર આવવા લાગ્યો કે વાહ ! કેવી આખાદ તક મળી છે ! ગામડિયાએ મને જ આ જોખમ સોંપ્યું છે તેવું કોણ જાણવાનું છે ? કોઈ સાક્ષી તો છે જ નહિ તો પછી ગામડિયાનું કાટલું જ કઢાવી નાખું તો શું જોડું ? બધા દાગીના હજમ થઈ જાય અને ટાંકે પાણીએ ખસ જાય

સ્ટેશનવાળા વિસ્તારમાં બેચર નામનો એક શુ ડો રહેતો હતો. માસ્તર તેને સારી રીતે જાણે. બેચર પણ કામ હોય

ત્યારે માસ્તરને સલામ ભરે. એકવાર કોઈ કામમાં બેચરને માસ્તરે બગાડેલો એટલે માસ્તરે વિચાર કર્યો કે, બેચર પાસે જ ગણપતનું કાટલું કઢાવી નાંખું. એમ વિચારીને તે તરત જ બેચરના ઘેર ગયા. ઘરની બહાર બેચર ખાટલામાં બેઠો હતો. માસ્તરને જોતાં જ બેચર ચમક્યો. “કોણ? માસ્તર સાહેબ? કેમ અત્યારે ખાસ કોઈ કામ છે?”

માસ્તરે જવાબ આપ્યો, કે “બેચર તારું ખાસ કામ પડ્યું છે, ખાસ વાત કરવી છે, ઘરમાં કોઈ છે?” બેચરે જવાબ આપ્યો કે “ના માસ્તર સાહેબ ઘરમાં કોઈ નથી આવો ઘરમાં” બેચરે સાંકળ ઉઘાડીને માસ્તરને ઘરમાં બોલાવ્યા બંને જણા બેઠા. માસ્તર બોલ્યા “બેચર એક શિકાર સપડાયો છે” બેચરે આતુરતાથી પૂછ્યું. “કોણ છે? અને ક્યાં છે?” તે પ્લેટફોર્મ ઉપર ખાટલામાં સૂતો છે એમ કહી માસ્તરે બધી વિગત જણાવી પછી ઉમેર્યું; “તું તેને બલાસ કરી નાખ કોણ જાણવાનું છે? પછી મોહનભાળા મારી અને સોનાનું કડું અને વીંટી તારાં! બાકીનો મામલો મને સંભાળતાં આવડે છે.” માસ્તરની વાત સાંભળીને બેચર તૈયાર થઈ ગયો, કારણ કે પાપી આત્માઓ આવા કામમાં તો સ્વાભાવિક રીતે જ પાવરધા હોય છે. બેચરે કહ્યું કે, “ભલે માસ્તર સાહેબ તમે તમારે ક્વાર્ટસમાં જઈને નિરાંતે ઉઘો. હું મારી મેળે જ કામ પતાવી દઉં છું. હમણાં જ હથિયાર લઈને ત્યાં પહોંચી જાઉં છું” માસ્તર ત્યાંથી વિદાય થયા.

આ ખાલુ ગણપત ઝાઝ ઉપર ચઢીને બેસી ગયો. તે આપણે જોઈ ગયા, હવે બન્યું એવું કે માસ્તરનો દીકરો સીનેમા જોવા ગયેલો. તે ઝાડી રાત્રે છૂટ્યો. પ્લેટફોર્મ વટાવીને જ તેને પોતાના ક્વાર્ટર્સમાં જવાનો ફરતો હતો. પણ પ્લેટફોર્મ ઉપર આવતાં જ તેણે ખાટલો પાથરેલો જોયો. તેથી તેણે વિચાર્યું કે આ ખાટલો મારા પિતાશ્રીએ જ મારા માટે ઢાળી રાખ્યો. હશે અત્યારે ક્વાર્ટર્સમાં જઈને તેમની ઉંઘમાં ડબલ કડ્ડ તેના કરતાં હું અહીં જ સૂઈ જાઉં આમ વિચાર કરીને એ ખાટલામાં સૂતો, ને થોડીવારમાં ઊઠી ગયો, રાત અધારી હતી, ઠંઠાઈના મોં એકદમ ઓળખાતા ન હતાં, ત્યાં પેલો બેચર ખાટલા પાસે આવ્યો. માસ્તરે આપેલી સૂચના અનુસાર, ખાટલામાં ગામડીઓ જ સૂઈ રહ્યો હશે, એમ સમજી તેણે માસ્તરના દીકરાના ગળામાં છૂરી ઘોચી દીધી અને તરત જ દીકરો ખલાસ થઈ ગયો, બેચર પલાયન થઈ ગયો.

ઝાઝ ઉપર બેઠેલો ગણપત આ મામલો જોતો હતો, તેણે જોયું કે, ઠંઠાઈ માણસે આવીને પેલા સૂઈ રહેનારા ઉપર છરીનો ઘા કર્યો, તે મામલો સમજી ગયો, પોતે બચી ગયો. તે બહલ મનથી ભગવાનનો ઉપકાર માનવા લાગ્યો. પ્રાતઃકાળ થવા આવ્યો. તે વખતે એક ટ્રેઇન સ્ટેશનમાં આવીને ઉભી રહી. ગણપત તરત જ આવેલી ગાડીમાં બેઠેલા એક ગાડ પાસે દોડ્યો. તેને બધી હકીકત કહી જણાવી.

દ્રેઈનમાં બીજા પ્રવાસીઓ પણ હતા, રેલ્વે પોલીસ પણ હતી આખોય કેસ પોલીસમાં જાહેર થયો અને માસ્તરની ધરપકડ થઈ પછી કેસ ચાલ્યો માસ્તરે બધી કબુલાત કરી લીધી. માસ્તરને તથા બેચરને આકરી સજા થઈ, આમ માસ્તર પોતેજ પોતાની જાનમાં ફસાઈ ગયો. કહેવાય છે કે, “ખાટો ખોદે તે પડે” તે કહેવત ખરેખર સચાઈ છે. મોડા અથવા વહેલા આ અવનીમાં દરેકે પોતાના કૃત્યોના પરિણામ ભોગવવા જ પડે છે. કોઈ કાળે એમાંથી છટકી શકાતું જ નથી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, કદી કોઈનાય ભુંડામાં ભાગ ન લેશો. કોઈનું પણ અહિત કરવાની પ્રવૃત્તિમાં સીધો કે આડકતરો ભાગ ન લેશો. અને તેટલો ભાગ લલાઈમાં લેજો. ભુંડાના કરનારનું ભુંડું થાય છે. તેમ લલાના કરનારનું ભુંડું થાય છે. કાંટા વાવીને કેરીની આશા રાખશો તો છેતરાશો. કદી પણ એ ભૂલવા જેવું નથી કે સહુના ભલામાં જ આપણું ભલું છે.

૧૮ આત્મ નિરીક્ષણ

પુણીઆ શ્રાવકને નમું, વીરે વખાણ્યો જેહ,
દોકડા, સાડા બારમા, સ્વામી ભક્તિ કરેહ

અર્થ :- સ્વયં શ્રી મહાવીરસ્વામી ભગવાને જેમની પ્રશંસા કરી છે તે પુણીઆ શ્રાવકને હું નમું છું કે જેઓ રાજની માડા બાર દોકડાની પોતાની આવકમાં પણ સાધર્મિકને જમાડ્યા પછી જ જમતા હતા.

આ મહાપુણ્યશાળી શ્રાવકના શુભ નામથી સકળ શ્રી જૈન સંઘ સુપરિચિત છે ઉચ્ચ કોટિની તેમની નીતિમતા તથા સામાયિક એ બંનેને સ્પર્શિતો આ પ્રસંગ-પ્રત્યેક આરાધક માટે દીવાદાડી સમાન છે

ઉચ્ચ કોટિ નીતિને વરેલો પુણીઓ શ્રાવક રાજગૃહીમાં રહેતો હતો. તેમની ધનમુચ્છાં એટલી બધી પાતળી હતી કે પતિ-પત્ની બે જણના પોતાના કુટુંબના નિર્વાહ માટે જરૂરી સાડાબાર દોકડાની રાજની આવકમાં સંતોષ માનતા અને આ આવક પણ રૂની પુણીઓ બાંધવાના નિર્દોષ ધધામાંથી જ મેળવતા હતા. આ શ્રેષ્ઠ શ્રાવક આટલી સાધારણ આવકમાં પણ રાજ એક સાધર્મિકને જમાડતા હતા. અણહકની એક સળી પણ પોતાના ઘરમાં ન આવી બાંધ તેની ખાસ કાળજી રાખતા હતા. પરધનને પત્યર સમાન સમજીને સંતોષ ભાવમાં મગ્ન રહેતા. આ શ્રાવક હરરોજ સામાયિક કરતા.

એક દિવસ સામાયિક કરતાં તેમનું મન લમવા લાગ્યું. સમતાને બદલે અંચળતાનો તેમને અનુભવ થયો. તેમણે તરત પોતાની ખાસ દિનચર્યા ઉપર નજર ફેરવી. વહેલી સવારથી સામાયિકના સમય સુધીમાં પોતે મન, વચન, કાયાના જે-જે વ્યાપારો કર્યા હતા, તેની ખારીક ચકાસણી કરી, છતાં તેમને કોઈ દોષ ન જડ્યો. એટલે તેમણે પોતાની પત્નીને બોલાવીને કહ્યું, કોઈ દિવસ નહીં ને આજે માઈ મન સામાયિકમાં લાગતું નથી. એટલે મેં મારા આચાર-વિચારની ખારીક ચકાસણી કરી છતાં કોઈ દોષ ન જડ્યો. માટે હવે તમે તમારી આજની કાર્યવાહી ઉપર નજર ફેરવો કે જેથી મૂળ દોષ પકડાઈ જાય.

શ્રાવકનાં ધર્મપત્ની પણ તેમના જેવાં નીતિમાન અને ધર્મ-શ્રદ્ધાળુ હતાં. એટલે પોતાની કાર્યવાહી ઉપર નજર કરતાં કરતાં તેમને પાડોશણના એક છાણા બાળતમાં જે સંદેહ હતો. તે જ સાચો હોય તેમ લાગતાં, તેમણે પોતાના પતિને કહ્યું “આપણા છાણાંની જોડે આપણી પાડોશણના છાણાં પડેલાં હતાં, એટલે આજે સવારે હું છાણા લેવા ગઈ ત્યારે એક છાણા બાળતમાં મને વહેમ પડેલો કે આ છાણું આપણું છે કે પાડોશણનું ? પણ બંનેના છાણા અડોઅડ હતાં એટલે હું એ નક્કી ન કરી શકી કે ચોક્કસપણે આ છાણું કોનું છે. તેમ છતાં હું તે છાણું ઘેર લઈ આવી ને તેનાથી રસોઈ કરી. તે રસોઈ જમ્યા પછીથી આપ સામાયિક કરવા એકા ને આપે ફરિયાદ કરી કે, માઈ મન આજે સામાયિકમાં લાગતું નથી. એટલે નક્કી થઈ જાય છે કે હું જે છાણું લાવી તે પાડોશણનું હતું”

આખી વાત સાંભળીને પુણીઆણએ કહ્યું, " હમણાંને હમણાં પાડોશણને ત્યાં જાઓ, ઘરમાંથી એક છાણું લઈને તેને આપો. કરેલા અપરાધની ક્ષમા માંગો. તેમજ ફરીથી આવો દોષ ન સેવાઈ જાય તે માટે પ્રાયશ્ચિત લો. " પુણીઆણનાં પત્નીએ પતીની આજ્ઞાનું અક્ષરશઃ પાલન કર્યું.

તે પછી પુણીઆણએ ફરીથી સામાયિક લીધું. દૂધમા સાકર ઓગળે તેમ તેમનું મન આત્મભાવમાં એકરસ બની ગયું. ત્યારે તેમને શાન્તિ વળી.

‘નીતિરેવ ધર્મ’ - નીતિ માર્ગાનુસારીતા એ ધર્મનો પાયો છે એ સૂત્રને અસ્થિમજ્જાવત્ બનાવનારા પુણીઆ શ્રાવકને ઠેઠિ ઠેઠિશઃ પ્રણામ.

આ કથા પ્રસંગ સ્પષ્ટપણે કહી જાય છે કે અનીતિની આંગળી ઝાલીને કહીપણુ ધર્મનગરમાં નહિ જઈ શકાય. ધર્મનગરમાં જવા માટે તો નીતિરૂપી સડક ઉપર જ આવવું પડશે, અણુહંકરું એક છાણું પણ આરાધકના મનમા કેવો ઉત્પાત સર્જી-ગયું તે વાંચ્યા, વિચાર્યા પછી આપણે નીતિના પાકા પક્ષકાર બનીને જીવનમાં સાચી સમતાના વિકાસનો મજબૂત પાયો નાંખવો જોઈએ. ધર્મની આરાધનામાં મન બરાબર ન ચોંટે તો આપણે પણ આપણી દિનચર્યાની બારીકાઈથી ચકાસણી કરીને દોષ રૂપી ચોરને પકડી પાડવો જોઈએ. આત્મ નિરીક્ષણ કરનારો પુણ્યાત્મા દિન પ્રતિદિન આરાધનામાં આગળને આગળ જ વધતો રહે છે.

૧૯ શુભાશુભ ભાવની અસર

માનવીના શુભાશુભ ભાવની અસરનો આ પ્રસંગ કવિ કલાપીએ એમના કાવ્યમાં સારી રીતે ગૂંથેલો છે. ફિરસો પ્રેરક તેમજ ઉપકારક હોઈને અહીં વર્ણવવામાં આવે છે.

સૌ રાષ્ટ્રના એક રાજવી એક વખત ઘોડો ખેલાવતાં-ખેલાવતાં નગરથી બહુ દૂર નીકળી ગયા. તડકો તપતાં તેમને સખત તરસ લાગી. આનુબાનુ નજર દોડાવતાં એક ખેતર તેમની નજરે પડ્યું. થાકેલો રાજા ઘોડાને માંડ-માંડ દોરીને તે ખેતર સુધી પહોંચ્યો.

ખેતરમાં એક બાઈ પોતાના પાકની રક્ષા કરતી ઊભી હતી. રાજાવંશી પોષાકમાં આવેલા અતિથિને તેણે આવકાર આપ્યો અને તરસ છીપાવવા માટે, શેરડીના ઊભા પાકમાંથી ફળદાર એક સાંઠો તોડીને તેમાં એક મજબૂત ખીલી ભોંટી. એટલે શેરડીમાંથી રસની ધારા નીકળી અને આખો લોટો શેરડીના રસથી ભરાઈ ગયો. તે રસ તેણે રાજાને આપ્યો. તરસ્યા રાજા ઝંડપથી આખો લોટો પી ગયા. અને પછી તેના મનમાં વિચાર જાગ્યો કે, “આ ખેડૂતો ખરેખર સુખી છે. આવો સુંદર પોક તેમના ખેતરોમાં થાય છે. તેો મારે તેમના ઉપર કર નાખીને રાજ્ય સમૃદ્ધિ વધારવી જોઈએ.”

જ્યારે ખેતરની ચોકી કરતી બાઈને એમ લાગ્યું કે રાજા કશું બોલતા નથી એટલે તેમની તરફ હજી પૂરી છીપાણી નથી, માટે તેમને વધુ એક શેરડીના સાંઠાનો રસ પીવા આપ્યું. આમ વિચારને સાંઠા ઉપર ખીલીથી કાણુ કયું" પણ તેમાંથી રસ ન નીકળ્યો અજાયબી બરી આ ઘટનાથી ખેડૂત બાઈ મુઝાઈ 'ગઈ' એને ખબર નથી કે આ સામે ઉભેલો છે તે રાજા છે. તેણે હલ પોકારી ઉઠ્યું અને બોલી ઉઠી કે -

હયાહીન થયો નૃપ રસહીન થયું છે ધરા

એમ બોલીને બાઈ રડી પડી.

અર્થાત્-રાજા જ્યારે હયાહીન થાય છે ત્યારે પૃથ્વી પણ રસ વગરની બની જાય છે.

રાજાએ પોતાના મનમાં જાગેલા અધમ વિચાર માટે બાઈની ક્ષમા માંગી અને કહ્યું, બહેન ! હવે શેરડી જરૂર રસ આપશે કારણ કે મારું મન હવે સારું છે, પહેલા તો મેં એવો પાપી વિચાર કરેલો કે આવા સરસ પાક ઉપર હર નાખીને રાજ્યની સમૃદ્ધિ વધારવી જોઈએ એટલે શેરડીમાંથી રસ ન નીકળ્યો કારણ કે મારા વિચારમાં કશું ન હતો, રાજાના કહેવાથી ખેડૂત બાઈએ શેરડીના ખીલ સાંઠા પર જેવી ખીલી લોંટી કે તરત જ તેમાંથી રસની ધાર છૂટી, રાજાએ તે રસ પીને બાઈનો આભાર માનતાં અને પોતાની ઝાળખાણ આપતા કહ્યું કે, "બહેન ! આ ઘટનાએ મારી આખો ખોટી નાખી છે." તમારી જાહોજહાવી જોઈને ખુશ થવાને બદલે હર નાખીને તે જૂંટની લેવાનો જે અધમ વિચાર

મારાં મનમાં જાગ્યો તેના જવાબમાં ધરતી માતાએ જે રૂઝણાં લીધાં તે સ્પષ્ટપણે એમ સૂચવે છે કે, માણસ માત્રે ભાવના સારી રાખવી જોઈએ. મારા જીવનમાં ફરીથી આવો અશુભ ભાવ પેદા નહિ થવા દેવાની હું તમને ખાત્રી આપું છું.

રામ-રામ કહીને બાઈએ રાજાને વિદાય આપી.

આ પ્રસંગનો સાર એ છે કે 'જેવો આઘાત તેવો પ્રત્યાઘાત, જે આપણે બીજાના લલ્લાની ભાવના લાવીશું' તો તેનો પ્રત્યાઘાત આપણી લલ્લાઈમાં પારણમશે. ને જે આપણે બીજાનું 'બુઝ' ઈચ્છીશું' તો આપણી તે મલિન ઈચ્છા બમણા વેગથી આપણા જ જીવનમાં અજાણે જન્મવાનારી નીવડશે.

શુભ ભાવની શુભ અસર અને અશુભ ભાવની અશુભ અસર, એ એક સિદ્ધ હકીકત છે. જે બાવળના વાવનારને કાંટાને બદલે ફેરી મળે તો આ સિદ્ધ હકીકતમાં ફેરફાર થયો એમ માનવું પડે. કેાઇ કાળમાં એવું બન્યું નથી અને બનવાનું પણ નથી. શુભ સંકલ્પ એ મનુષ્ય જીવનની અમૂલ્ય મૂડી છે. આ મૂડી મનુષ્ય માત્રને જન્મથી જ મળે છે. તેનો જે સફળ-યોગ કરવામાં આવે તો સંસાર સ્વર્ગ બની જાય.

અશુભ ભાવનું સેવન એટલે આપત્તિઓને આમંત્રણ અને શુભ ભાવનું સેવન એટલે દિવ્ય સંપત્તિઓને આમંત્રણ, ચિંતામણિ રત્ન કરતાં પણ વધુ કિંમતી એવા ચિત્ત રત્નને શુભ ભાવમાં રાખવું જોઈએ. તેમાં અશુભ ભાવનાઓના ડાઘ ન લાગે તેની સતત કાળજી રાખીશું તો જ આપણે સહુ ડાઘ વગરનાં પવિત્ર જીવનને વિકસાવી શકીશું.

૨૦ સત્સંગ મહિમા

ચિંતામણિ કે સ્પર્શસે, કંચન ભય તલવાર;
તુલસી તીનોના મીઠે, ધાર માર આકાર

પારસમણિના સ્પર્શથી લોઢાની તલવાર સોનાની તો
બની ગઈ એમ છતાં તેનામા તલવારનો આકાર, ધાર અને
મારવાના ગુણ ધર્મ તો લોઢાના જ રહ્યા. એટલે આ સોબત
સો ટચની ન જ ગણાય.

જ્યારે સત્સંગને લગતી બીજી ગાથા કહે છે કે-

મ ગત કીજે સંતકી, કદીય ન નિષ્કુળ જાય;
દેખો પારસ-સ્પર્શસે, લોહા કંચન બન જાય.

અર્થ - સંતની સોબત કરવી જોઈએ. તે કદી નિષ્કુળ જતી
નથી પારસમણિના સ્પર્શથી લોહું કંચન બની જાય છે એ
સાચુ છે પણ સતની સોબતથી તો શઠ માણસ પણ સત્જનન
બની જાય છે એ વિશેષતા છે. તો પણ આ થઈ સત-સમા-
ગમની મધ્યમ પ્રકારની અસર. સંત-સમાગમની સર્વ શ્રેષ્ઠ
પ્રકારની અસર નીચેની ત્રીજી ગાથામાં છે.

પારમ મેં અરૂ મંત મેં, બડો અંતરો જાણ.
વહ લોહા પારમ કરે, વહ કરે આપ સમાન

અર્થ :- પારસમણિ અને સત વચ્ચે મોટું અંતર
છે પારસમણિ એના સંસર્ગમાં આવનારા લોહાને કંચન

બનાવી દે છે. પણ પારસમણિ નથી બનાવી શકતો. જ્યારે સંત તો પોતાના સંસર્ગમાં રહેનારા માણસને પોતાના જેવો સંત બનાવે છે.

સંત સમાગમનો અપાર મહિમા ભારતના સર્વ આસ્તિક દર્શનકારોએ ગાયો છે, મહાપુણ્યના ઉદ્દયે જ માનવીને સાચા સંતની સેવા કરવાનો તેમજ તેમની પાસે રહેવાનો ધન્ય અવસર પ્રાપ્ત થાય છે.

નીતિ શાસ્ત્રકાર પણ ગાય છે કે,-

ચંદનં શીતલં લોકે, ચંદનાદપિ ચંદ્રમા;
ચંદન ચંદ્રયોર્મધ્યે, શીતલા સાધુસંગતિઃ.

અર્થ:- ચંદન લોકમાં શીતળ ગણાય છે ચંદનથી અધિક શીતળતા ચંદ્રમા આપે છે, પરંતુ સાધુ મહાત્માની સોબતમાં તો ચંદન અને ચંદ્રમાં કરતાં પણ અધિક શીતળતા અનુભવવા મળે છે.

એવા એક મહાત્માનો આ કથાપ્રસંગ વાંચ્યા તેમજ વિચાર્યા પછી કપટરહિત પવિત્ર જીવનનું ચથાર્થ મહત્વ આપણને જરૂર સમજાશે.

કેાઇ એક મહાપુરુષ પાસે પારસમણિ હતો. તેને તેઓ એક ચીથરામાં વીંટીને લોઢાની એક ડબ્બીમાં રાખતા હતા. લોઢાની ડબ્બીમાં રાખવાનો એ હેતુ હતો કે કેાઇ તેના સ્વરૂપને સમજી ન શકે તેથી તે ચોરાઈ જવાનો ભય ન રહે.

આ મહાપુરુષની સેવામાં ઘણાં વર્ષોથી એક શિષ્ય રહેતો હતો. તે જાણતો હતો કે ગુરુજી પાસે પાસમણિ છે પણ તે કયા રાખે છે તેની પાછી માહિતી ન હતી પણ તે પારસમણિના લોભે મારી સેવા નથી કરતો, એવો દઢ વિશ્વાસ ગુરુને બંધાઈ ગયો હતો. કારણ કે આજ સુધીમાં ક્યારેય તેણે પારસમણિ માટે કંઈ પૂછપરછ કરી ન હતી વર્ષો વીતતા ગુરુજી અંતિમ અવસ્થાએ પહોંચ્યા. ત્યારે તેમને વિચાર આવ્યો, કે શિષ્ય સુપાત્ર છે તેને પારસમણિ આપવામાં જોખમ નથી. એટલે તેમણે તેને બોલાવીને કહ્યું “પેલી ઝાળીમા લોભાની ડબ્બી પડેલી છે, તેમા પારસમણિ છે તે લઈ આવ ”

આ વાત સાંભળતા જ શિષ્યને આશ્ચર્ય થયું. તેનાથી રહી શકાયું નહિ તે તરત બોલી બાક્યો “ ગુરુજી ! શું કહેા છે ? લોભાની ડબ્બીમા પારસમણિ ? એ રહી પણ કેમ શકે ? કારણ કે પારસના રૂપે, લોહ સોનું બન્યા સિવાય ન જ રહે. તો આપ લોભાની ડબ્બીમા પારસમણિ શી રીતે રાખી શક્યા ? એ પારસમણિ પણ કેવો અને લોહ પણ કેવું ? ” આમ કહી ગુરુના મોં સામે જોઈ જ રહ્યા.

છેવટે ગુરુએ કહ્યું, “ બેટા ! શું વિચાર કરે છે ? એ લોભાની ડબ્બીમાં પારસમણિ રાખેલો છે, તેમાં કાંઈક ભુલો ભેદ છે, માટે જ એ ડબ્બી લઈ આવ એટલે તને એ ભેદનો મમં સમજાવું શિષ્ય તરત ડબ્બી લઈ આવ્યો. શિષ્યના જોતા ગુરુએ ડબ્બી ઉઘાડી અને તેમાંથી ચીથરે વીંટિલ પારસમણિ કાઢ્યો. ચીથરાને દ્વર કરીને તે પારસમણિ લોભાની ડબ્બી માં મૂકતાની સાથે તે ડબ્બી સુવર્ણની બની ગઈ

શિષ્યના મનનું સમાધાન કરતાં ગુરુ બોલ્યા “ જોયું
 બેટા! આ અંતરપટને દૂર કરતાંની સાથે જ પારસમણિનો
 ગુણ જણાઈ આવ્યો. જ્યાં સુધી તેના ઉપર ગ્રીથરાનું આવરણ
 (ઢાંકણ) હતું, ત્યાં સુધી તેનો ગુણ-લોહાને સુવર્ણ
 બનાવવાનો સ્વભાવ પ્રગટ ન થઈ શક્યો. આ ઉપરથી હું
 તને એ કહેવા માગું છું કે, જ્યાં સુધી માણસના હૃદયમાં
 ક્રોધ, કામ, લોભ, મોહ, કપટ, આદિનાં આવરણો છે, ત્યાં
 સુધી ગુરુના વચન રૂપી પારસમણિ તેને સુવર્ણ જેવું શુદ્ધ
 નથી બનાવી શકતું. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ કપટ, આદિના
 પડદા દૂર કરીને માણસ જ્યારે પોતાના ગુરુની સેવા કરતો
 થાય છે, ત્યારે ગુરુનું પ્રત્યેક વચન તેના જીવનમાં પ્રકાશ
 પાથરીને તેને પણ સંતકક્ષામાં મૂકી દે છે, માટે જો તારે
 યોગ્ય થવું હોય તો પ્રથમ તારા અંતઃકરણમાંથી કામ,
 ક્રોધ, લોભ, મોહ, કપટ, આદિનાં આવરણોને દૂર કરી દે
 જે ” આમ બોલતાં-બોલતાં ગુરુજીનો આત્મા શરીર છોડીને
 સદ્ગતિમાં ગયો અને શિષ્યે તે બોધને જાંચામાં જાંચુ રહસ્ય
 સમજી તેને હૃદયમાં ઉતારી આચારમાં વણ્યું.

આવરણું વસ્તુ સ્વરૂપ નિરોધ કર્મ.

વસ્તુ-સ્વરૂપને રોકનાર આવરણ છે.

આ કથાનો સાર એ છે કે સાચા સંતમાં પારસમણિ
 કરતાં પણ અધિક સામર્થ્ય હોય છે. હૃદયમાં કપટ રાખ્યા
 સિવાય તેમની સેવા-ભક્તિ કરવી જોઈએ. નહિતર કપટનો એ
 પડદો વજ્ર દિવાલ બનીને આપણને પોતાને જ નડશે. અને
 આપણે ગુરુકૃપાના અમૃતથી વંચિત રહીશું.

એવો એક નિયમ છે કે, દર્દીએ દાકતર પાસે, વેપારીએ વકીલ પાસે અને શિષ્યે ગુરુ પાસે ખૂણા થઈ જવું જોઈએ જે હોય તે આચી હકીકત પડે. રાખ્યા સિવાય રજુ કરી દેવી જોઈએ નહિતર દર્દી દર્દી મુકત ન થાય, વેપારી દેસ હારી જાય અને શિષ્ય સંસાર-સાગરમાં ડૂબી જાય.

પારસમણિ ઉપર ચીથરાનું આવરણ રહે ત્યાં સુધી તે લોઢાની ડબ્બીને સોનાની ન બનાવી શક્યો. પણ ચીથરાનું આવરણ ખસતાની સાથે જ લોઢાની ડબ્બી સોનાની બની ગઈ તેમ આપણે પણ નિષ્કપટ બાવે ગુરુની સેવા કરીને નિષ્કલંક જીવન પ્રગટાવી શકીએ અર્થાત્ કંથીર જેવા દુર્ગુણોને દૂર કરીને કંચન જેવા સફળુણો વડે જીવનને નિષ્કલંક બનાવી શકીએ.

૨૦ માળા તો મનકી ભલી

માળા તો મનકી ભલી, બીચમેં ચોયા સૂત;
માળા બિચારી ક્યાં કરે? જપનં વાલા કપૂત.

અર્થ :- સૂતરતા દોરામાં પરોવેલી માળામાં મન
પરોવવું જોઈએ. જપ જપતારો જરાજર ન હોય તો માળા
બિચારી શું કરે?

મતલબ કે હાથમાં માળા રાખીને મનમાં કુનિયાના
વિચારો રાખીએ તો જપ કેવી રીતે સફળ બને? અર્થાત
જપ સફળ ન થાય.

મન મરકટને મારવા, મનન તણી ચાળૂક;
ઘડીને શાન્ત કરો સદા, કરો નવિ કદી ચૂક.

અર્થ :- વાંદરા જેવા તોફાની મનને કાબૂમાં રાખવા માટે
મનન (ચિંતન)ની ચાળુક ઉપયોગી છે. મનન દ્વારા મનને શાન્ત
કરવું જોઈએ. વારંવાર આપણા ઉપયોગને કયેય પ્રત્યે દોરવવું
જોઈએ. તેમાં કદી બેઠરકાર ન રહેવું. મનને વશ કરવાનો
એજ ઉપાય છે. તેમ કરવાથી જપમાં સારી પ્રગતિ થઈ શકે છે.

સમરણ સૂરત લગાધકે, મુખસે કંછુ ન બોલ;
બાહિર કે પટ દેઈ કે અંતર કે પટ બોલ.

અર્થ :- ઈષ્ટતા સમરણમાં લીન થઈને મુખ બંધ રાખો
અર્થાત વાણીનું મોત ધારણ કરો. ઇન્દ્રિયોનો બહિર્મુખ વ્યાપાર
બંધ કરો. અને મન સહિત ઇન્દ્રિયોને આત્મામાં જોડી દો.

તાત્પર્ય એ છે કે પ્રભુ સ્મરણમાં સાચી લીનતા લાવવા માટે અંતર્મુખતા ફળવવી પડે. મનના મોં ને આત્મા તરફ વાળવું જોઈએ જ્યારે બહિર્મુખતા બધ થાય છે ત્યારે જ આવી ઉત્તમ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે.

અગત્યની આ ભૂમિકા રજી કર્યા પછી અહીં મન વગરની માળા ગણનારા ખેડૂતની વાત જોઈએ.

કોઈ ખેડૂત સવારના પહોરમાં ભગવાનના નામની માળા ફેરવતો હતો. તેના હાથમાં માળા ફરતી હતી. જ્યારે તેનું મન બીજે જ ભટકતું હતું જેમ કે, આજે કૌશ સંધાવવો છે, વાડીમાં ઘઉંને પાણી પાવાનું અટકી પડ્યું છે, કૌશ સંધાવવા મોચી પાસે ગયો તો એણે પાંચ આના માગ્યા. આજે ફરી મોચી પાસે જઈને કહીશ કે, અલ્યા મોચી ! બે આના સુધી સાંધી આપને ! માફ કામ અટકી પડ્યું છે. હું ખેડૂત પટેલ તારે પેઢલે આવ્યો છું છતાં તને શરમ નથી આવતી ?

આવી રીતે પટેલ પ્રભુના નામ સાથે દુનિયાદારીની આવી વાતોનો ખીચડો પકાવતા હતા, તે વહુના સંભળવામાં આવ્યું એટલામાં બહારથી કોઈ માણસે આવીને પૂછ્યું “ પટેલ ઘરમાં છે કે ? ” પટેલના દીકરાની વહુએ જવાબ આપ્યો, “ છે તો ખરો પણ હંમણાં મોચી વાડે ગયા છે ”

મોચીનું નામ સાંભળતા જ પટેલ કોપથી લાલપીળો થઈ ગયો, પોતે અત્યારે માળા લઈને પ્રભુના સ્મરણમાં બેઠા છે તે પણ બૂલી જઈને તે બોલ્યો, “કેમ વહુ ! હજી તો ચાર દિવસ આવ્યે થયા છે ત્યાં જીભ આડીઅવળી ચલાવવા માંડ્યા હું અંદર બેઠો છું, તે તો તમે જાણો છો, છતાં આવનારને તમે એમ કહ્યું કે, ‘એ તો મોચીવાડે ગયા છે’ આવો બોલકણો સ્વભાવ અહીં નહિ ચાલે.

પોતાના સસરાનો એકે એક શબ્દ સાંભળી લીધા પછી વહુ બોલી, “સસરાજી ! માફ કરજો. તમે હમણાં જ માળા ફેરવતાં કેશ સંધાવવાની, મોચીને ઘેર જવાની, તેમજ ભાવમાં ઘટાડો કરાવવાની જે વાતો આપ મેળે તમેજ તમારી સાથે કરતા હતા, તે બધું મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે, તમે પોતે વિચાર કરો કે હાથમાં માળા રાખી મનથી મોચીને ઘેર ગયા હતા કે નહિ ? તેની સાથે ભાવ સંબંધી રકબક કરી હતી કે નહિ ? પટેલ તો વહુનું ભાષણ સાંભળી સ્તબ્ધ બની ગયો. પોતાની ભૂલ તેને સમજાઈ ગઈ, વહુએ જાણ્યું કે હવે સસરાજીને એમની ભૂલ સમજાઈ ગઈ છે એટલે તેણે કહ્યું, “સસરાજી ! આપ એમ ન માનતા કે આ વહુ અહીં પાણી-વાસીદું કરવા જ આવી છે, હું તો તમારા આ ઘરની સાથોસાથ તમારા તનની અને મનની ધર્મકરણીની પણ ખબર રાખીશ”

આ પ્રમાણે સુદૃઢિયુક્ત વહુનું કથન સાંભળીને તથા વહુની ચક્રાર દૃષ્ટિ જાણીને પટેલ ઘણા પ્રભાવિત બની ગયા અને પોતાના ઘરનો તમામ વહીવટ વહુને સોંપી દીધો.

આ કથાનો સાર એ છે કે, મન વગર માળા ફેરવવાથી કે મન વગર પ્રભુનું નામ રટવાથી જો પાપ દૂર થઈ જતા હોય અને સ્વર્ગ કે મોક્ષ મળતા હોય તો કેઇક પોપટો પણ મોક્ષે પહોંચી જાય.

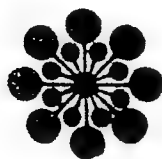
પ્રભુના સ્મરણમાં એકતાન થવું તે કાચું જરૂર પ્રયત્ન સાધ્ય છે. તેમાં ઠીકઠીક પ્રયત્ન કેળવવો પડે છે, પરંતુ એ કાચું જેટલું કઠીન છે તેટલું જ ખૂબ જરૂરી છે, જાપમાં એકતાનતા આખ્યા પછી અતરંગ જે આનંદ હિતપન્ન થાય છે, તે આનંદની અવધિ રહેતી નથી. એટલે તેમાં કસેલા, પ્રયત્નનો બદલો અનેકગુણો મલી જાય છે, જાપમાં આગળ વધેલા આત્માઓ જગતની તમામ જ'જાળમાંથી સહજમાં છૂટી શકે છે

કાયા, કુટુંબ, કથન, કામિની અને કીર્તિ એ પાંચમાંથી મનને જેમ જેમ પાછું વાળી શકાય છે તેમ તેમ પ્રભુના સ્મરણમાં મનને લીન કરવામાં ફાવટ આવે છે મનરૂપી વાંદરો જેમ તેમ કૂદાકૂદ કરતો જ રહે અને હાથમાં માળા ફરતી રહે એટલા માત્રથી પ્રભુ સાથે પ્રીતિનો તાર જોડી શકાય નહિ

પ્રભુ ભક્તિ એ તો ઉચ્ચ પાપોના ડાઘને આત્મામાંથી સદંતર નાબૂદ કરનારી દિવ્ય શક્તિ છે. પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે તેમનું શરણું ન સ્વીકારીએ ત્યાં સુધી આપણા ઉદ્ધારની પણ દૂર ને દૂર જ રહે છે. હૃદયમાં સાકર યોગળી જાય છે, તેમ આપણે પ્રભુના સ્મરણમાં મનને એકાકાર બનાવી શકીએ તો આપણે આત્મા નિર્મળ બનીને ઉચ્ચ ગતિનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી લે છે.

પ્રભુને ભજવાના ઉત્તમ સાધનરૂપ મનને સદાય પ્રસન્ન, પવિત્ર તેમજ જોમવંતું રાખવા માટે આપણે પ્રભુની ભક્તિ, સદ્ગુણો સમાગમ, સત્શાસ્ત્રોનું શ્રવણ મનન, મૈત્રી આદિ ભાવનાનું ચિંતન, સાત્વિક સાહિત્યનું વાંચન, એકાગ્રતાનો અભ્યાસ તેમજ નિર્દોષ આહારની દૃઢ રૂચિ કેળવવી પડશે.

ઉત્તમ પ્રકારના ચિંતન મનનની ટેવ પાડવાથી મન આસ્તે આસ્તે પ્રભુ સ્મરણમાં રસ હાખવતું થાય છે. અને સ્મરણમાં જોમ જોમ રસ વધે છે. તેમ તેમ ચિંતની પ્રસન્નતા વધતી જાય છે. અને ચિંતપ્રસન્નતા વધ્યા પછી સ્થિરતા અને એકાગ્રતા દૂર નથી. અને જ્યાં પરમ તત્ત્વમાં એકાગ્રતા છે ત્યાં કેવળ આનંદ, આનંદ અને આનંદ જ રહે છે.

૨૧ મધુખિન્દુ મુગ્ધપુરુષ

મધુ ખિન્દુ મમ વિષય મુખ, દુઃખ તો મેરૂ સમાન.
માનવ મન ચિંતે નહિ, કરતા વિપત્તિ પાન.

વળી પણ કહ્યું છે કે :-

મેં ભોગસારા ચિંતવ્યા, તે રોગ સમ ચિંત્યા નહિ.
મધુ ખિન્દુની આશામણી, ભયમાત્ર હું ભૂલી ગયો.

નિજ જીવનનું નિખાલસપણે નિવેદન કરતાં ભક્ત જનોએ પરમાત્મા પાસે રજી કરેલ ઉપરની કંઈક કથની આ દુનિયાના લગભગ બધા જીવોને લાગુ પડે છે

મધપુડામાંથી મધ ટપકશે અને મારૂં મોં મીઠું થશે એ લાલસામા લપટાઈને જીવ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ રૂપ મધમાખીઓના ડાંબની વેદના પણ કેવા હસતા મોંએ સહન કરતો હોય છે. અને લગભગ મૃત્યુને આરે પહોંચવા છતાં આ લાલસામાં જ મુગ્ધ બનીને તેને પોતાને ઉગારી લેવા આવેલા 'હમાણુ પુરુષની પણ કેવી ઉપેક્ષા કરે છે તેનું જીવંત ચિત્ર આ કથા રજી કરે છે. આ કથા વાંચ્યા પછી તેના ઉપર જો જોડું ચિતન કરવામાં આવે તો આપણે જીવન તરફ, જીવનની પવિત્રતા તરફ અને આત્માના ઘર તરફ જરૂર પગલાં ભરતા થઈએ.

કોઈ એક પ્રવાસી પુરુષે દેશ, વિદેશમાં પરિભ્રમણ કરતાં ચોર-લૂટારા તથા ઘાતકી પશુઓવાળી ભયંકર અટવીમાં સંઘ સાથે પ્રવેશ કર્યો તે સંઘને લૂંટી લેવા માટે એક દિશામાંથી

ચોર લૂંટારા દોડી આવ્યા. અને બીજી દિશામાંથી તેના ઉપર જીવલેણ હુમલા કરવા માટે વાઘ-સિંહ ગજના કરતાં ધસી આવ્યા. તેથી સંઘના સર્વ માણસો પોતાના જાન ત્યા માલને બચાવવા માટે જેમ કાવે તેમ ભાગી છૂટ્યા.

જ્યારે આ સંઘની સાથે મુસાફરી કરતો આ પુરુષ એકલો અટૂલો પડી જતાં વિકટ વનની વાટે દોડવા લાગ્યો. મદમસ્ત એક જંગલી હાથી તેની પાછળ પડ્યો, ગિરિશિખર જેવા ઉંચા હાથીની ભયંકર ગજનાઓથી ગભરાઈને વારેવારે પડતો આખડતો પ્રવાસી પોતાના ગ્રાણ બચાવવા આગળ વધવા લાગ્યો. ભયભીત પુરુષ આગળ છે, તેની પાછળ ચમરાજ જેવો હાથી દોડી રહ્યો છે. દૂરથી જોનારને એમ જ લાગે કે, પુરુષ અને હાથી વચ્ચે દોડવાની શરત લાગી હશે. દોડતા પુરુષના શરીરમાં શ્વાસ માતો નથી. યગ પણ હવે પૂરો સાથ આપતા નથી. અને હાથી પણ તેની વધુ નજીક આવી પહોંચ્યો.

જાન બચાવવા માટે આડેઘડ દોડતા તે પુરુષે એવામાં એક ફૂવો જોયો. ફૂવો જોતાં જ તેને થયું હાથીના યગ તળે કચરાઈ મરવા કરતાં આ ફૂવો સારો. આમ વિચારીને તેણે ફૂવામાં પડતું મૂક્યું. આ કુવાને કાંઠે વડનું એક વૃક્ષ હતું. તે વડની ૧૦-૧૨ ફૂટ લાંબી એક વડવાઈ ફૂવાની વચ્ચે લટકતી હતી. હાથીથી બચવા ફૂવામાં પડેલા પુરુષના હાથમાં કુદરતી રીતે આ વડવાઈ આવી ગઈ અને તેને પકડીને તે કુવામાં લટકી રહ્યો.

ભયંકર ત્રાડ નાખતો હાથી પણ ફૂવા પાસે આવી પહોંચ્યો. ફૂવાને કાંઠે આગલા યગ લાંબા કરીને તેણે ફૂવામાં

લટકતા પેલા પુરુષને પકડવા માટે પોતાની સૂઠ લખાવી, પણ વ્યર્થ, કારણકે પુરુષ વધુ દૂર હતો. કૂવા કાઠે ઊભેલા હાથી તરફથી મો ફેરવીને તે પુરુષે કૂવામાં નજર કરીતો તે બેખાકળો બની ગયો. ત્યાં મોટો એક અજગર બખોલ જેવું મો પહોળું કરીને તેને ગળી જવા માટે પડ્યો હતો. અજગર ઉપરથી નજર ખસેડીને તેણે આસપાસ જોયું તો લાખી-લાખી જીભવડે લપકારા મારતા ચાર 'સર્પ' જોયા પોતાની આ અસહાય સ્થિતિ જોઈને તે પુરુષને તમ્મર આવી ગયા.

મહા મુગ્ધેલીએ તેણે આંખો ઉઘી કરીને ઉપર જોયું, તો બે મોટા ઉદર તે જે વડવાઈને વળગીને કૂવા વચ્ચે લટકેલો હતો, તેને પોતાના દાત વડે કરડ-કરડ કરડી રહ્યા હતા. એક ઉદર ધોળા રંગનો હતો. બીજો કાળો હતો.

પ્રવાસી પુરુષને પકડી પાડવામાં નિષ્ફળ નીવડેલા હાથીએ બમણા શુસ્સા અને જુસ્સા સાથે પોતાની સૂઠ વડે આખા વડને હલાવવા માંડ્યો. જાણે કેાઈ જટાધારી જોગીધૂણતો હોય તેમ આખો વડ હાલકટોલક થઈ ગયો. પ્રવાસીનું નસીળ વાંકું હતું. એટલે વડ હાલવાથી તે વડની જે વડવાઈને પકડીને તે લટકતો હતો, તેના ઉપર રહેલો મધપૂઠો પણ ધૂન્યો. અને તેમાં રહેલી અપાર મધમાખીઓએ તેને તિક્ષ્ણ ચટકા માર્યા માખીઓના ડબની વેદનાથી તે ઠણ્ણસવા લાગ્યો. પણ વડવાઈને ગમે તેમ કરીને ળાઝી રહ્યો એવામા ઉચે રહેલા મધપૂડામાથી મધનું એક ણિદુ તે પુરુષનાં કપાળ પર ટપક્યું. કપાળ ઉપરથી સરકતું-સરકતું તે, તેના હોઠને

સ્વપ્નરૂપે. હોઠ પર જીભ ફેરવીને તે તેની મીઠાશમાં મશગુલ બની ગયો. અને હાથી, અજગર, સર્પ, ઉંદર વગેરેના મહાન લયને પણ ભૂલી ગયો.

આ અવસરે એક વિદ્યાધર પોતાની પત્ની સાથે તે કૂવા ઉપરથી પસાર થયો, વિદ્યાધરની પત્નીએ મધુખિન્દુમાં આસક્ત થયેલા દુઃખી પુરુષ ને દીઠો. તેનું દુઃખ જોઈને તેનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. તેણે પોતાના પતિને કહ્યું પ્રાણનાથ ! વિમાન અટકાવો અને કૂવામાં લટકી રહેલા આ અત્યંત દુઃખી પુરુષને તત્કાલ બહાર કાઢો, વિદ્યાધરે કહ્યું “દયાથી ત્રેરાર્ધ ને તું જે પુરુષને કૂવામાંથી બહાર કાઢવાનું કહે છે, તે પુરુષ મધુખિન્દુના સ્વાદમાં એવો મુગ્ધ છે, કે તે મારા પ્રયત્નો છતાં બહાર નહિ નીકળે. સ્ત્રીએ કહ્યું કે હે પ્રાણેશ ! અંધારા કૂવામાં હશે દિશાના ભય વચ્ચે ઘેરાઈ ગયેલો. તે પુરુષ ઘણીવાર યછી મળતા એવા મધના એક ખિન્દુમાં એવું તે કયું સુખ અનુભવતો હશે કે આપના પ્રયત્ને છતાં બહાર નીકળવાની તત્પરતા ન બતાવે ? પોતાની પત્નીના આગ્રહથી વિદ્યાધરે કૂવાની ઉપર પોતાનું વિમાન અટકાવીને કૂવામાં લટકી રહેલા તે પુરુષને કહ્યું “હે દુઃખી પુરુષ ! ઉંચે જો હું તને આ દુઃખમાંથી છોડાવવા આવ્યો છું માટે તું તારો એક હાથ મને સોંપી દે હું તને તરત બહાર કાઢીને બચાવી લઈશ.

એટલે તે પુરુષ બોલ્યો “હે ઉપકારી પુરુષ ! આજ થોડી વાર થંભી જાઓ હવે મધુખિન્દુને ટપકવાની તૈયારી

છે, તેની મીઠાશ માણીને હું તમારી સાથે આવીશ”
 વધાધર રોકાઈ ગયો, વધુ એક મધુબિન્દુ તેના હોઠ ઉપર
 ટપકયુ પણ ખરૂં, એ જોઈને વિદ્યાધરે કહ્યું, કેમ બાઈ! હવે
 તો ખહાર નીકળવા તૈયાર છે ને? એટલે તેણે કહ્યું, “હમણાં
 થોડી વારે બીજી મધુબિન્દુ ટપકશે તેનો સ્વાદ લીધા પછી
 ખહાર નીકળવાનો વિચાર કરી શકું” મધુબિન્દુમાં મુગ્ધ
 મુસાફરની મોહાંધતા જોઈને હું ખી થતો વિદ્યાધર એની
 પત્ની સાથે ત્યાંથી ચાલતો થયો.

મોહ તેમજ અજ્ઞાનમાં અટવાઈ ને આ સસારમાં
 અપાર દુઝો સહન કરતા જીવનું કંઈક ચિત્ર ‘મધુબિન્દુ
 મુગ્ધ પુરુષ’ નામના આ દૃષ્ટાન્તમાં દયાળુ મહાપુરુષોએ
 રજી કર્યું છે, તેની સ્પષ્ટતા નીચે પ્રમાણે છે.

પ્રવાસી જે પુરુષ તે સસારી જીવ સમજવો વિકરાળ
 અટવીને આ સસાર સમજવો.

હાથીને કાળ સમજવો જે બધા જીવોની પાછળ લાગેલો
 જ છે, મનુષ્ય ભવને ‘કૂવો સમજવો.’

અજગર તે નરક-ગતિ જાણવી.

ચાર સપો તે ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભરૂપ ચાર
 કષાયો જાણવા.

વડની ડાળ સરખું આયુષ્ય જાણવું.

કાળો ઉદર તે કૃષ્ણ પક્ષ (અંધારિયું) અને ધોળો
 ઉદર તે શુદ્ધ પક્ષ (અજવાળિયું) સમજવું આ બંને
 આયુષ્યને કશી રહાં છે.

મધમાળીઓને સસારની આધિ, વ્યાધિઓ સમજવી

બધી જ્ઞાતના આ ભયો અને દુઃખો વચ્ચે, મધના એક બિન્દુ સરખું અલ્પ અને ક્ષણિક વિષય સુખ જાણવું, અને વિદ્યાધર તે તારક મહાત્મા સમજવા.

તાત્પર્ય એ કે ક્ષણિક વૈષયિક સુખ પાછળ પાગલ બનીને જીવ દરિયા જેટલા દુઃખમાંથી પણ નીકળવાની ઈચ્છા નથી કરતો, અને તેની આ લોહુપતા એટલી હદે જીવંત રહેતી હોય છે કે તેનો હાથ ઝાલીને તેને કલ્યાણના માર્ગ પર લઈ જનારા મહાત્મા સામે પગે તેની પાસે જાય છે, તો પણ તે દુઃખના ઊંડા કૂવામાંથી બહાર નીકળવાનું નામ નથી લેતો. પણ દયાળુ મહાત્માને તે એમ કહીને રોડી રાખે છે કે, “મને સુખ ભોગવી લેવા દો પછી તમારી સાથે આવવાનો વિચાર કરીશ.”

ઉપર-ઉપરથી મીઠાં પણ ભીંતરમાં વિષ જેવા કડવાં પાંચ ઇન્દ્રિયોનાં વિષય સુખો એ સાચા અર્થમાં “સુખ” નહિ પરંતુ આત્માના સાચા સુખના માર્ગમાં ઊભેલા ઝેરી વૃક્ષો છે, તેમાં આસક્ત થવાથી આત્મા અશક્ત બને છે, પાપ પુષ્ટ થાય છે, પરાધીનતા વધુ ઘેરી બને છે,

શાશ્વત સુખનું ધામ મોક્ષ છે, અહીંથી આપણે ત્યાં જવાનું છે. ત્યાં જવા માટે જેઓ ત્યાં ગયા છે, તેમને માર્ગ ચાલવાનું છે, કેમ ચાલવું તે તે માર્ગ પર ચાલી રહેલા મહાત્માઓ પાસે જઈને શિખવાનું છે.

પણ રેવડી આપીને કડલી કાઢી લેનારા કપટી મધના ટીપાં જેવા વિષય સુખમાં લોભાવાનું નથી. ઉંચે જવાની તૈયારીમાં આજથી જ આપણે માનવ જીવનને ગોઠવતા જઈએ.

૨૨ ભણતર અને ગણતર

ભણ્યા પણ ગણ્યા નહિ, એ કહેવત સાર્થક કર્તુ' આ દૃષ્ટાંત એમ કહી જાય છે કે ભણતરની સાથે ગણતર પણ જોઈએ શુદ્ધિની માથે સમય સૂચકતા પણ જોઈએ શાસ્ત્રના બોધ સાથે અનુભવ જ્ઞાન પણ જોઈએ માત્ર શાબ્દિક જ્ઞાન કેની રીતે એના પાઠકને પાછું પાડે છે, તે જાણવા માટે અને અનુભવીનું ગણતરપૂર્વકનું જ્ઞાન 'કેવું' ઉપયોગી નીવડે છે, તે જાણવા માટે આ દૃષ્ટાંત ઉપયોગી છે

એક પ્રાહ્મણનો દીકરો કાશીએ જાણવા માટે ગયેલો. વ્યાકરણ, ન્યાયશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ વગેરે વિદ્યાઓનો અભ્યાસ તેણે કરી લીધો. પછી વતનમાં પાછા ફરવાની તૈયારી કરી

પણ આ પ્રાહ્મણ બાઇમાં વ્યવહારિક જ્ઞાનનો સાવ અભાવ હતો. એ નાનો હતો ત્યારે તેની માતા શુજરી ગર્ભ હતી અને એ કાશીમાં રહીને વિદ્યાભ્યાસ કરતો હતો. તે ગાળામાં તેના પિતા પણ શુજરી ગયેલા તે જમાનામાં છેક નાનપણમાં જ વિવાહ-લગ્ન થઈ જતા, એ રિવાજ મુજબ આ પ્રાહ્મણના વિવાહ પણ નાનપણમાં થઈ ગયેલા. તેથી તેના સસરાએ તેને સદેશો મોકલ્યો કે વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થઈ રહે એટલે સીધા સાસરે જ આવજો.

વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થતાં કેટલીક અગત્યની પોથીઓ પોતાની સાથે લઈને યુવાને કાશી છોડ્યું. એક પછી અનેક નગરોમાં મુકામ કરતો તે આગળ વધ્યો.

સાથે વાદ કરવાની ઇચ્છા છે, રાજાએ રાજપંડિત તરફ જોયું. રાજપંડિત ઊભા થયા અને નમસ્તે, પધારો, મોંઘેરા મહેમાન કહીને રાજપંડિતે પૂછ્યું કે આપ બગલમાં શું લાવ્યા છો? બગલમાં તો જોડા હતા, પરંતુ સસરાએ દ્વિઅર્થી ભાષામાં રોડ્ડી એવો જવાબ આપ્યો કે, એ તો “કંટક મુખ ભંજન” છે.

આ “કંટક-મુખ ભંજન” સાંભળીને રાજપંડિત તો વિચારમાં પડી ગયો. પછી રાજપંડિત જોડ્યો કે હવે હું તમને પ્રથમ પ્રશ્ન પૂછું કે આપ મને પૂછો છો? સસરાએ રાજપંડિતને કહ્યું કે આપ જ પ્રશ્ન પૂછો, એટલે રાજપંડિતે પૂછ્યું, કે પંડિતજી કહો કે તુંબં-તુંબા એટલે શું?

સસરા પાસે જવાબ તૈયાર જ હતો, તેણે કહ્યું તુંબં-તુંબા પામતાં પહેલાં તો ખેતંખેતા! પછી ખેડંખેડા, પછી ખાતંખાતા, પછી ખીજંખીજ, પછી વાવંવાવા, પછી વર્ષંવર્ષા, પછી ઉગંઉગા, પછી વાડંવાડા, પછી તેજંતેજ, પછી નિદંનિદા પછી વેલંવેલા, પછી પુષ્પંપુષ્પા, પછી ફામલંફામલા, અને પછી જે થાય તે તુંબં-તુંબા, સસરાજીએ તો રાજસભામાં તુંબં-તુંબાનું લાંબુલચ પુરાણ બેરાબર ચલાવ્યું.

ત્યાં વચ્ચે જ રાજાજી જોડ્યા કે પંડિતજી! તમારી આ સૂત્રાત્મક વાણી તો સાંભળી પણ એ વાણીનો અર્થ પણ અમને સમજાવો. એટલે સસરા પંડિતે અર્થ સમજાવતા કહ્યું કે રાજનૂ! તુંબં-તુંબાની સિદ્ધિ કરવી હોય તો પ્રથમ તો ‘ખેતંખેતા’ એટલે ખેતર જોઈએ. પછી ‘ખેડંખેડા’ એટલે

એતરને હજી આદિથી જરાખર એડવું લેઇએ અને પછી
 ‘ખાત’ખાતા’ એટલે જમીનને ખાતરથી મિશ્રિત કરવી
 લેઇએ એટલે કે જમીનમાં ખાતર નાખવું લેઇએ. પછી
 ‘બીજ બીજા’ એટલે શુદ્ધ બીજ મેળવવું લેઇએ. પછી
 ‘વાવ વાવા’ એટલે એ બીજની અનુભવી માણસ દ્વારા
 વિધિપૂર્વક વાવણી કરાવવી લેઇએ પછી ‘વર્ષ વર્ષો’ એટલે
 બીજ વાગ્યા પછી જમીનને પાણી પીવડાવવું લેઇએ પછી
 ‘ઉગ’ઉગા’ એટલે બીજમાંથી અકુરા નીકળવા લેઇએ પછી
 ‘વાડ વાડો’ એટલે વાવેલી જમીનની ચારેખાલુ મજબૂત
 વાડ બનાવવી લેઇએ, તેની રક્ષા કરવી લેઇએ. જેથી પશુપક્ષી
 તેને ખાઈ ન લાય પછી ‘તેજ તેજા’ એટલે પછી તેને
 માપસર કુદરતી તડકો અને પ્રકાશ મળવો લેઇએ, પછી
 ‘નિઠ નિઠા’ એટલે બીજ વાવેલી જગ્યામાં નિર્યાંક ઘાસ
 વગેરે હજે તેને દૂર કરવા રૂપ નિઠામણ કરવું લેઇએ જેથી
 વાવેલા છોડને ખગખર પુષ્ટિ મળે પછી ‘વેલ વેલા’ એટલે
 હજેલા છોડમાંથી અનેક વેલડીઓ ફૂટવી લેઇએ. પછી
 ‘પુખ પુખા’ એટલે તેમાં પુખો આવવા લેઇએ. પછી
 ‘કામલ કામલા’ એટલે એ વેલા ઉપર પ્રથમ ફુલો એટલે
 કામળ ફૂલ લાગવા લેઇએ અને પછી જે થાય તે
 ‘તુંબ તુંબા’ !

સસરા પડિતનું આ બધું તુંબ-તુંબનું પૂરાણ સાંભળીને
 સલાજનોના મોંમાંથી વાહ વાહના હિંગારો સરી પડ્યા
 તેમને સૌને, પણ હવે જ સમજાયું કે, તુંબ તુંબા એટલે
 દેવાં તુંબડાં !

રાજપંડિત તો ચૂપ થઈ ગયા. ખુદ રાજાજી પણ ભારે અન્યથામાં રૂળી ગયા. રાજપંડિતને ચૂપ જોઈ રાજાએ પ્રહારને પૂછ્યું ભૂદેવ ! તમે આગળ ચર્ચા કરશો ?

સસરા કહે, જરૂર કરીશ. ને ચર્ચામાં નહિ ક્ષાપું તો મર્ચા કરીશ અને આગળ જરૂર પડશે તો કર્ચા કરીશ.

બધા તો આ સાંભળીને સ્તબ્ધ બની ગયા. રાજાએ પૂછ્યું ભૂદેવ ! આ ચર્ચા અને કર્ચાનો અર્થ શો ?

ભૂદેવે જવાબ આપ્યો કે મહારાજ, સામસામા બોલાચાલી અને ગાળાગાળી કરવી તે મર્ચા અને આગળ વધીને પરસ્પર મારામારી કરવી તે કર્ચા. સસરા પંડીતની જીવસાપૂર્વકની આ વાત સાંભળીને રાજપંડિતની તો બોલતી જ બંધ થઈ ગઈ. તેણે પોતાની હાર કબૂલ કરી લીધી. સસરાજીએ કહ્યું કે મહારાજ ! મારા જમાઈ હારીને અહીંથી ગયા છે. તેમનાં પુસ્તક પોથીઓ રાજપંડિતજી પાસે છે, તે મને પાછા અપાવો. સસરા પંડિતની આ વાત સાંભળીને બધાએ જાણ્યું કે આ તો પેલા વેદિયા પ્રાહ્મણના સસરાજી છે.

રાજા પણ એ જાણીને પ્રસન્ન થયો. અને તેણે રાજપંડિતજી પાસેથી પોથીઓ પાછી અપાવી. ઉપરાંત સસરાને પણ ભારે રકમનું ઈનામ આપ્યું. પછી સસરાજી બધાને તુંબ-તુંબા કહીને વિદાય થયા. કહેવાનું તાત્પર્ય કે વાદવિવાદ કરતી વખતે સામા માણસનું માપ કાઢતા પણ આવડવું જોઈએ. જો તેનું માપ કાઢતા ન આવડે તો યુવાન પ્રાહ્મણની જેમ હાર ખમવી પડે.

શાસ્ત્રાર્થ એ જુદી વાત છે, અને ફેંકાફેંકી એ જુદી વાત છે. "તુંબા-તુંબા" એ રાજપંડિત ની ફેંકાફેંકી હતી પણ વેદિયો યુવાન તે ન સમજી શક્યો માટે હાથો જ્યારે તેના સસરા અનુભવપૂર્વકની સુક્તિ અજમાવી રાજપંડિતને છૂતી ગયા.

આવા પ્રસંગે અનુભવપૂર્વકની વ્યવહાર સમજ ઘણી સહાયક થાય છે. જોટલા માટે જ કહેવાય છે કે ભણતર કરતાં ગણતર ચડી જાય છે. ગણતર જોટલે જ અનુભવજ્ઞાન, આવું અનુભવ જ્ઞાન વૃદ્ધોની સેવા કર્યા વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. જોટલા માટે જ ડાહ્યા પુરૂષો "વૃદ્ધાનુસારિતા" નામના ગુણને ખાસ વખાણે છે.

“સ્વમુર-ગૃહ-નિવાસઃ સ્વર્ગતૂલ્યો નરાણાં”

અર્થાત્ સસરાને ઘેર રહેવું એ મનુષ્યોને માટે સ્વર્ગમાં રહેવા સમાન છે. ખરેખર દુનિયામાં આજ સાચું સુખ છે.

વિદ્વાનો કહે છે કે પાંચ પ્રકારના જઠારોને ગમે તેટલું આપવામાં આવે છતાં તેમને અસંતોષ જ રહે છે, ગમે તેટલું આપો તો પણ તેમને તો ઝોછું જ પડે છે, તેમનું સદાને માટે પેટ ખાલી જ રહે છે, સંતોષ થતો જ નથી.

આ રહ્યો એ શ્લોક અને તેનો અર્થ:-

જામાતા જઠરં જાયા, જાતવેધા જલાશયઃ;

પૂરિતા નૈવ પૂર્યન્તે, જકારાઃ પંચ દુર્ભરાઃ.

(૧) જમાઘ:- જમાઘને ગમે તેટલું આપવામાં આવે તો પણ તેને ઝોછું ને ઝોછું જ પડે છે.

(૨) જઠર:- જઠર એટલે પેટ. પેટ ભરીને ખુબ જ ખાધું હોય, ધરાઈને ખાવા છતાં થોડીવારમાં તો પેટ ખાલીને ખાલી જ લાગે છે.

(૩) જાતવેધા:- જાતવેધા એટલે અગ્નિ. અગ્નિમાં ગમે તેટલું હોમવામાં આવે છતાં અગ્નિદેવ બધું જ સ્વાદા કરી નાંખે છે. અને જેમ જેમ વધુ હોમે તેમ તેમ તેનામાં વધારે બાળવાની શક્તિ પેદા થાય છે.

(૪) જાયા:- જાયા એટલે પત્નિ. પત્નિને શણગાર માટે ગમે તેટલી સામગ્રીઓ, ઘરેણા, જાત જાતના

કપડાં વગેરે લાવો પણ તેને સંતોષ થાય જ નહિ હજી બીજી વધારે મેળવવાનું તે ઈચ્છે છે.

૫ જળાશય— જળાશય એટલે પાણીનો ધરો. ઊંડા જળાશયમાં ગમે તેટલું પાણી ભરવામાં આવે તો પણ તે સમાવી લે છે અને અધુરું ને અધુરું જ દેખાય છે.

આ પાંચેય વસ્તુઓ “જ” અક્ષરથી શરૂ થાય છે. એટલે તે ‘જ’ કારવાળી કહેવાય છે અને તે પાંચે વસ્તુ એવી છે કે તેનું પેટ કદાપિ ભરાય જ નહિ.

આ પાંચ અસંતોષીઓમાં પહેલો નંબર આવે છે જમાઇઓનો. માટે કદાચ એટલા માટે જ અનુભવીઓએ અનુભવસિદ્ધ વાણી ઉચ્ચારી હશે કે -

“જમાતા દશમો ગ્રહ”

નવ ગ્રહો જે આકાશના કહેવાય છે, તે તો કેટલીકવાર પૂર્ણવિધાન અને જાપાદિથી પણ શાન્ત થાય છે એટલે કે આપણને નડતા અટકી જાય છે પણ ‘જમાઇ’ નામનો દસમો ગ્રહ એક એવો વિચિત્રગ્રહ છે કે જેને શાંત કરવા માટે કોઈ ઉપાય જ નથી. ભલેને આખી જિંદગી મુઠ્ઠી તેનું ખૂબજ સન્માન સાચવ્યું હોય પણ જો માત્ર એક જ વાર એના સ્વાગતમાં ઘોડી ખામી રહી ગઈ હોય તો તેને માફ લાગ્યા વગર રહે નહિ. પછી રિસાતા અને ઉધી આવળી વાતો કરતાં એને જરા પણ વાર લાગે નહિ. એટલે કે તે વગોળ્યા જ કરે હવે મૂળ વાત પર આવીએ.

સસરાએ વિચાર કર્યો કે સાસુજીની વધારે પડતી આગતા સ્વાગતારૂપી ભક્તિનો લાભ લઈ આ ચારેય જમાઈઓ અહીયાં ધામા નાખીને પડેલા છે. ખાઈ-પીને એદીની માફક પથારીમાં આળોટ્યા કરે છે અને જવાનું તો કોઈ નામ પણ લેતું નથી. અગાઉ જમાઈઓએ દિવાલ પર લખેલું કે “સસરાના ઘરમાં રહેવું તે સ્વર્ગ સમાન છે.” ખરાબર તે શ્લોકની પદની નીચે જ સસરાએ પણ જમાઈઓને શિખામણ મળે તેવું નીચેનું પદ લખી દીધું.

યદિ ભવતિ વિવેકી, પંચ વા પડ્દિનાનિ.

અર્થાત્ જો વિવેક હોય તો જમાઈઓએ પાંચ છ દિવસ જ રોકાવું જોઈએ. વધારે વખત રોકાવું જોઈએ નહિ. ખાવાપીવાની અનુકૂળતા તથા માનપાન જોઈને જો વધુ સમય રોકાય છે, તો તેઓ પશુ સમાન અપમાનને પાત્ર બને છે. આમ સસરાએ લખી નાખ્યું.

આ પદ ભીતમાં સામે જ હતું. તેથી જમાઈઓના વાંચવામાં તે આવ્યું, પરંતુ તેના ઉપર તેમણે લક્ષ્ય ન આપ્યું. કારણકે ઘણા દિવસોથી સુખ સાહ્યળીમાં એકાકાર થઈ જવાથી તેમને એ સાહિબીનો ભંગ કરીને ઘેર જવાનું રુચ્યું નહિ.

હવે આમને યોધપાઠ આપવા માટે પુરોહિતજીએ ચોતાની પત્નીને કહ્યું કે, આજથી આ જમાઈઓને તારે મિઠાઈ, દૂધ, દહીં, વગેરે આપવા નહિ, માત્ર સામાન્ય ઘી ચોપડીને જમાડવું. પતિની આજ્ઞા મુજબ સાસુજીએ પણ જમાઈઓને એ મુજબ જમાડવાનું શરૂ કર્યું.

ચારમાં પહેલા જમાઈનું નામ મનિરામ હતું, તેણે સાહુઓની મંડળીને જણાવ્યું કે, બંધુઓ! હવે આપણે રજા લેવી જોઈએ હવે તો આપણે ત્યાં ઘેર જ મળે છે, એવી જ રસોઈ અહીં મળે છે, માટે હવે હેવામા કોઈ વિશેષતા રહી નથી મનિરામની આ માંમળીને બીજા ત્રણે સાહુભાઈઓ એકઠમ છેડાઈ ને ભુરજામા આવીને જવાળ આપ્યો કે, અરે ભાઈ! માં ચાલ્યા જવાની શી જરૂર છે ?

“પરાત્ર દુર્લભ લોકે”

પ્રલોકમાં શું અર્થ સમાયેલો છે ? તેનો કદી વિચાર ? તેનો અર્થ એ છે કે જ્યાં સુધી પારકું ભોજન ! સુધી ધરનું ભોજન આવું નહિ. કારણ કે પારકું ઘણું જ દુર્લભ હોય છે તારો વિચાર દુક્રી બુદ્ધિનો અને એ માન્ય નથી, તારે જવું હોય તો તું ખુશીથી જુ અમે તો જ્યારે પરાણે કાઢશે ત્યારે જ જવાના રહેવો અમારો પાકો નિર્ણય છે, ત્રણે સાહુઓનો આવો (દુરાગ્રહ) જોઈને મનિરામ તો સસરાની રજા લઈને જવાના થયો, સસરા પછી તેને માનભેર વળાવવા હર સુધી તેની સાથે ગયો. બીજા ત્રણ તો એમને માંજ પડી રહ્યા

જે એમને કાઢવા માટે પુરોહિતજીએ એક નવી સુક્તિ ને શ્રીમતીને કહી દીધું કે તારે હવે આ ત્રણેયને ધીને ભેલની રસોઈ જમાડવી. સામુજીએ પણ તે પ્રમાણે

ક્યું એટલે બીજા જમાઈ લખિરામને આ ખટક્યું અને તેને વિચાર આવ્યો કે હવે અહીં રહેવામાં માલ નથી બીજા બન્ને સાદુભાઈઓને કહ્યું કે અહીં આપણું અપમાન થઈ રહ્યું છે. માટે મારો વિચાર તો એ છે કે આપણે કાલે જ અહીંથી નીકળી જવું જોઈએ. લખિરામની આ વાત બન્ને સાદુભાઈઓને ગળે ઊતરી નહિ, ઉલટા લખિરામને સમજાવવા લાગ્યા કે તેલતું તો તેલતું પણ ભાઈ તે પણ સાસુના હાથનું આટલા બધા પ્રેમથી બીજે કયાંથી મળવાનું હતું ? માટે તારે જવું હોય તો ભલે તું ખુશીથી જા પણ અમારે તો અહીં જ રહેવું છે. લખિરામને સાદુભાઈઓની આ વાત ઠીક ન લાગી અને તેણે તો સસરાળની રજા લઈને વિદાય લીધી. સસરાળ પણ તેને વળાવવા માટે ઘરના આંગણા સુધી ગયા.

હવે બાકી રહેલા બે બ્રાહ્મણ પુત્રો વિચાર કરે છે કે, શિયાળાની ઋતુમાં તો આ તેલની રસોઈ પણ ખૂબ પુષ્ટિકારક છે અને આપણે ઘેર જઈને પણ શું કૃતેમારી કરવાના છીએ ? માટે આપણે અહીંથી નીકળવાનો વિચાર પણ કરવો નહિ.

આ બાબુ બંનેને રવાના કરવા માટે પુરોહિતજીએ નવી યુક્તિ રચી. આ બંને જમાઈઓ સાંજના જમીને દરરોજ નાટક-ચેટક જોવા અને હરવા ફરવા માટે બહાર નીકળી જતા હતા અને રાતના મોડી રાત્રે આવતા હતા અને તે કારણે પુરોહિતની પત્નીને બારણું ખોલવા માટે મોડી રાત સુધી જાગવું પડતું હતું. આજે પુરોહિતજીએ પોતાની પત્નિને કહી દીધું કે આજે તારે જાગવાની જરૂર નથી. આજે હું જ

જાગીશ. તે દિવસે બન્ને શતના બહાર નીકળ્યા નાટક ચેટક
 જોઈને ઘરે ઘણા મોડા આંચા અને ખારણું ખખડાંચુ. અંદરથી
 પુરોહિતે પૂછ્યું કે કોણ છે અત્યારે? જાગતા હોવા છતાં જાણે
 જાંઘમાંથી જાગી ગયા હોય તેવા અવાજથી પ્રશ્ન કર્યો અને
 કહ્યું કે:- જાવ સવારે આવજો ત્યાં તો એક જમાઈ બોલ્યો.
 પણ અમે કોઈ બહારના માણસો નથી, અમે તો તમારા
 જમાઈઓ છીએ સસરાએ જિજ્ઞાસુ રૂપે કહ્યું કે, જમાઈ હો
 તો પણ જાવ, અત્યારે અમારું ખારણું નહિ ખુલે જ્યાં
 ખારણું ખુલ્લું હોય ત્યાં જઈને તમે પડ્યા રહો તમે અમારા
 જમાઈઓ ખરા, પણ તેનો અર્થ એ નથી કે અમે તમારા
 ગુલામ છીએ

શિયાળાની ઠંડકડતી ઠંડી પડી રહી હતી બન્ને જણા
 ધ્રુષ્ટ રહ્યા હતા તેવામાં તેમણે અશ્વશાળાને ખુલ્લી જોઈ
 તેઓ તેમાં ઘુસી ગયા અશ્વશાળામાં ચારે બાજુ અધકાર
 છવાયેલો હતો સુસવાટા દેતી ઠંડીમાં ઘાસ ઉપર તેઓ સૂઈ
 ગયા અને પોતાના અંગ પર ઘોડાને ઝોલવાનું ગંધાતું કપડું
 ઢાંકી દીધું.

હવે ત્રીજા જમાઈની સાન ઠેકાણે આવી ગઈ. ત્રીજા
 નબરના જમાઈનું નામ વિજયરામ હતું તે વિચારે છે કે
 અહીં આંચે ઘણા દિવસો થઈ ગયા છે. શરૂઆતમાં સામુ-
 સસરાનો પ્રેમ શુદ્ધપક્ષના સમુદ્રની ભરતીની જેમ અને શુદ્ધ-
 લપક્ષના બીજના અદ્રમાની જેમ વધતો જતો હતો. હવે
 તેમના પ્રેમમાં કૃષ્ણપક્ષના સમુદ્રની ભરતીની તથા કૃષ્ણપક્ષના

ચંદ્રની જેમ ઝોટ આવી રહી છે. આથી તેણે પોતાના સાથી-
 દારને કહ્યું કે ભાઈ હવે આપણા સન્માનમાં ક્ષીણતાની પરા-
 કાષ્ટા આવી ગઈ છે. આ ગંધાતા તબેલામાં જમીન પર
 ટૂંટીયાવાળીને પડી રહેવાનો વખત આવી ગયો, ત્યાં સુધી
 આપણે ચેત્યા નહિ અને અહીં જ પડી રહ્યા. હવે સવાર
 પડતાં આપણે સસરાજી પાસેથી વિદાય લઈ લઈએ, એજ
 યોગ્ય છે. વિજયરામની આ વાત સાંભળીને ચોથા નંખરનો
 જમાઈ બોલ્યો કે ભાઈ ! તું તારે ખુશીથી જા. મારે ઘેર
 જવું નથી. ભલે ગમે તેવી પણ આ સુવાની જગ્યા તો
 મળી જ ને ? મને તો શિયાળામાં સાસુજીના હાથનો તેલ
 ચોપડેલો બાજરાનો રોટલો પણ બહુ જ ભાવે છે. માટે
 મારે તો હજી પણ આ ઘર છોડવું નથી. આ રીતે સાહુ-
 ભાઈની વાત સાંભળીને ત્રીજા જમાઈએ તો સસરાજીની રજા
 લઈને ત્યાંથી વિદાઈ લઈ લીધી.

હવે વાત રહી ચોથા જમાઈને રવાના કરવાની. તે નામ-
 દાર ધણો મારીને બહાર કાઢ્યા વિના ખસે તેમ નથી. પુરો-
 હિતજીએ પોતાના પુત્ર સાથે અમુક સમજણ કરી રાખેલી
 અને બીજે જ દિવસે તે મુજબ નાટક ભજવવાનું શરૂ કરી
 લીધું. એટલે કે બપોરના સમયે સસરો જમાઈ જમવા બેઠા
 છે. પુરોહિતજીએ જમાઈની હાજરીમાંજ પુત્રને પૂછ્યું કે
 સામેના ટેબલ પર મેં એક રૂપિયો મુક્યો હતો તે કેણે
 લીધો છે ?

પોપટની જેમ પઢાવેલો પુત્ર બોલી ઉઠ્યો કે, બાપુજી મને કાંઈ ખબર નથી અને વધારામાં કહ્યું કે, આ ઘરમાં તમે મને જ ચોર માની લો છો ? શું આ ઘરમાં હું એકલો જ રહું છું ?

પુરોહિત બનાવટી રોષ કરીને બોલી ઉઠ્યો નિર્લજ્જ ચોરી કરીને ઉપરથી શિરભેરી કરે છે ? તારા સિવાય અહીં આ કામકામ રહે છે અને તે તો ઘરનો જ માઈ છે. આવેલો મહેમાન રૂપિયો ચોરે એ કેમ મનાય ? આ તો આડકતરી રીતે તું એના ઉપર ખોટો આરોપ મૂકી રહ્યો છે ઉભો રહે તારી હુદતા હું હમણા જ કાઢી નાખુ છું, એમ કહેતા કહેતા પુરોહિતે ઢંદો ઉગાર્યો, અને પ્રથમથી જ નક્કી કર્યા મુજબ પુત્રે પણ પિતા સામે મુઠ્ઠી ઉગારી, પુત્રની પાછળ ઢંદો લઈને પિતા તેને મારવા દોડ્યા. જમાઈ તો મનમાં ને મનમાં મૂઝાવા લાગ્યો. બાપ દિકરાના વાદમાં કેનો પક્ષ લેવો એ તેને સમજાતું નહોતું તે તો બાધાની જેમ સાળા અને સસરા સામે નજર ફેરવતો ઉભો રહ્યો.

આ બાબુ પિતાએ ઉભા થઈને પુત્રને મારવા માટે ઢંદ ઉગાર્યો. હળવે હાથે એકાદ ઢંદો મારી પણ લીધો. જમાઈએ વચ્ચે પડીને કહ્યું અરે સસરાજી ! તમે બાપ ઉઠીને છોકરા ઉપર ચોરીતું કલક નાખી રહ્યા છો. કદાચ રૂપિયો તો આડો આવળો પડી પણ ગયો હોય, એટલા માટે બુવાનજોષ છોકરાને મારશો નહિ

તો તમે પણ ચોરના ભાઈ થા'ટી ચોર જ લાગે છે, પુરોહિતે એ જ દંડો જમાઈરાજના સામે ઉગાર્યો અને કહ્યું કે તમે વચ્ચેથી ખસી જવ નહિતર.....એમ કહેતા એકાદ દંડો તેણે જમાઈની પીઠમાં ખરાખર અજમાવી પણ દીધો. દંડાના મારથી કામકલિ નામનો ચોથો જમાઈ મુઠી વાળીને ભાગવા જ લાગ્યો ખાવું ખાવાને ઠેકાણે રહી ગયું. અને જમાઈરાજે વિદાય માંગ્યા વિના જ વિદાય લઈ લીધી.

નિરાંત અનુભવતા પિતા પુત્ર ફરીવાર જમવા બેઠા. પુરોહિત જમતાં જમતાં બોલ્યા હાશ! આજે માંડ માંડ ટાઢે પાણીએ ખસ ગઈ.

ઘરમાં બેઠેલી પંડિતાણીથી પણ રહેવાયું નહિ. લગ્નનો ઉત્સવ પતી ગયા બાદ લાંબા દિવસો સુધી જમાઈઓની સાર સંભાળ રાખવામાં એ પણ થાકીને લોથ પોથ થઈ ગઈ હતી. તેથી રસોડામાંથી એણે પણ નીચે મુજબ અનુભોદાત્મક શબ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યો.

જર જમાઈ ને જાચકા, ગદ્ગદે પાયાં ધી;
આપ્યાથી અદકો ચઢે, અંતે ખગાડે દી.

અર્થાત્ ધનને મેળવ્યા બાદ તેને વધારે પંપાળ્યા કરવાથી અંતે એ જ ધન દુઃખરૂપ બને છે, જમાઈને જેટલું વધારે સન્માન આપો તેમ તેમ તે માથે ચઢી બેસે છે, ચાચક ભિખારીને એકવાર આપો તો એ વારંવાર માગ્યા કરે છે, ગદ્ગદાને ધી પાવાની ટેવ પાડવાથી જોરમાં આવીને એ માલિકને જ લાત મારે છે. આ ચારેયને જીવનભર

આધ્યા કરો તો જ એ સારા રહે છે. પણ જો એક જ વાર તેમનું મનધાયુ^૧ ન થયું તો એ ચારેયને વિપરીત બની જતા વાર લાગતી નથી એટલું જ નહિ પણ પહેલા તેમનું ગમે તેટલું કરેલું હોય તે પણ ન ક્યાં બરાબર થઈ જાય છે.

ચાર જમાઈઓનું આ દૃષ્ટાંત તો માત્ર પ્રતીક રૂપ અહીં આપવામા આવ્યું છે, પરંતુ તેમા જિવ્ય કક્ષાનો આધ્યાત્મિક ભાવ પણ રહેલો છે અને તે ખૂબ સમજવા જેવો છે, માનવ શરીરમાં ચાર મહા દોષો ધરમા ધૂસેલા જમાઈ જેવા છે, એક વાર જમાવટ કરી ગયા બાદ આ દોષો પણ શરીરને છોડી ખસવા માગતા નથી, એ ચારેયને દૃષ્ટાંતમા અપાયેલાં નામવાર આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.

૧ મનિરામ — આ દૃષ્ટાંતમાં અપાયેલ મોટા જમાઈનું નામ મનિરામ છે એ માનવનું વિષયાભિમુખ મન છે તે મનમા કહેવા પ્રમાણે જો વર્તવામા આવે તો એ મન વારંવાર વિષયોની માગણી ક્યાં જ કરે છે, માટે એ મન ઉપર સર્વ પ્રથમથી જ વિજય મેળવવો જરૂરી છે.

૨ લલિધરામ — એ બીજા નંબરના જમાઈનું નામ છે. બીજા નંબરનો જમાઈ, લોભ લાલચ રૂપે શરીરમાં ધર કરી જાય છે. પ્રયત્ન પૂર્વક તેને દૂર કરવાથી આત્મા નિર્ભળ બને છે.

૩ વિજયરામ — એ ત્રીજા નંબરના જમાઈનું નામ છે. એ ત્રીજા નંબરના જમાઈ વૈરાગ્ય-વૈરવૃત્તિનું સ્વરૂપ છે. આત્મકલ્યાણના માર્ગમા આવો વૈરાગ્ય ધ જો જમાવટ કરી જાય તો જન્મ જન્માંતરમાં પણ જીવને છોડતો નથી.

૪ કામકલિ - એ એથા નંબરતા જમાઈનું નામ છે કામકલિ. અહીં કામ એટલે વિષય અને કલિ એટલે કોષ. નિર્લજ્જ કામ અને કોષરૂપે એ શરીરરૂપી ઘરમાં પેસી જાય છે. એવા કામી અને કોષી માનવના આ દોષને દૂર કરવામાં તેનું અપમાન પણ સાર્થક નિવડતું નથી એને તો ફંડના મારની જરૂર પડે છે. શરીરમાં પેસી ગયેલા આ દોષને જો પોષણ આપવામાં આવે તો એ જીવને ભયંકર નુકશાન કરનારા બને છે આ બંનેના દોષો લાંબા પ્રયત્ન વિના દૂર થતા નથી, માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે

કામ કોષી ભયંકરો.

અર્થાત્ આ કામ અને કોષ એવા ભયંકર છે કે એને દૂર કરવા માટે અત્યંત પ્રયત્નની જરૂર પડે છે.

આ આધ્યાત્મિક કથાનક આપણને સ્પષ્ટ સમજાવે છે કે આ ચાર જમાઈઓમાંના વિષયાભિમુખ મનરૂપી જમાઈ બની બેઠેલા દોષને પ્રથમ જાકારો આપો-વિદાય કરો. મનશુદ્ધ થવાથી લોભ નામનો બીજો જમાઈ વિદાય થશે. અર્થાત્ સંકુચિત મનોવૃત્તિ નાશ પામશે માટે બીજા જમાઈ રાજનું નામ લલિધરામ પણ સાર્થક બને છે.

ત્રીજો જમાઈ વિજયરામ. એ વૈરવૃત્તિ વૈરાનુબંધ નામનો દોષ છે. મોજશોખ-વૈભવ-વિલાસ અને ભાવતાં ભોજનનો સ્વાદ માનવને સ્વાર્થ પરાયણ બનાવે છે. તેવા સુખમાં આડે આવનારને માનવ વૈરવૃત્તિથી જોવા માંડે છે. એ વૈરાનુબંધને પણ વિદાય જ આપવી ઘટે છે. ત્યારબાદ કામકલિ

એટલે કામ અને ક્રોધ તે નિશાચર જેવા છે એ કામ-ક્રોધને સંયમરૂપી દંડાનો માર મારવો જરૂરી બને છે. બસ

આ ચારેય જમાઈઓને વિદાય કર્યા કે આપણો બેઠો પાર પુરોહિતરૂપી સસરો અને યુદ્ધિરૂપી સાસુના સહયોગ વિના પણ આ કાર્ય સહેલું નથી અને વિવેક નામનો તેનો પુત્ર સાથે આપે છે, ત્યારે જ ઘરમાં પેસીને પેઢી ગયેલા અણુગમતા અતિથિઓ વિદાય થાય છે, અને ત્યાર પછી જ આત્મા વિશુદ્ધિને પથે ચડી આત્મ કલ્યાણના માર્ગમાં આગળ વધી સાચી શ્રદ્ધા, સાચું જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રરૂપી રતનત્રયી પ્રાપ્ત કરીને પરમ સમાધિને પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યશાળી બને છે

આ દૃષ્ટાંતનો સમુચ્ચય અર્થ એ પણ છે કે મનુષ્ય જ્યાં સુધી વિષય જનિત વિષ જેવા સંસારના સુખને મધ જેવા મીઠા સ્વપ્નને તેમાં જ અંત સુધી ચોંટયો રહે છે અને આ દૃષ્ટાંતમાં કહેલા છેલ્લા જમાઈની જેમ તેમાંથી નીકળવા ઇચ્છે તો જ નથી તેને પણ અંતે તો કર્મસત્તા બળ-પૂર્વક કાઢી જ મૂકે છે, અર્થાત્ અપમાનિત થઈને તેને નીકળવું પડે છે અને અંતે તે દુઃખી થાય છે, પરંતુ જેઓ સહેજ નિમિત્ત મળતાં જ સંસારના વિષમય સુખોનો ત્યાગ કરી પોતાની મેળે જ રાજી ખુશીથી સંસારના બંધનમાંથી નીકળી જાય છે અને ધર્મરાજની આજ્ઞાને માથે ચઢાવીને ધર્મમય જીવન જીવવાનું શરૂ કરે છે તે અંતે સકલ કર્મોનો ક્ષય કરી મોક્ષ સુખનો ભાગી બની શકે છે

આર્તુ આત્માનું નિરૂપાધિક સુખ આપણા સૌનું ધ્યયે બને. એ જ મંગલ મનોકામના.

૨૪ મન જીત્યું તેણે સઘળું જીત્યું

મહા પુરુષો ફરમાવે છે કે :- મન જીત્યું તેણે સઘળું જીત્યું. જો કે જોલવામાં તો આ વાત તદ્દન સરળ જોવી છે, પણ તેને સિદ્ધ કરવું એ કામ એટલું જ કઠણ છે. મનને જીતવાનું કામ જગતને જીતવા કરતાં પણ અઘડું છે. આજે સ્વતંત્રતા, સ્વાધીનતા, આઝાદી વગેરે શબ્દો ખૂબ જ સસ્તા બની ગયા છે. સામાન્ય સામાન્ય વાતમાં તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. માણસ સમજતો હશે કે પોતાને ફાવે એમ કરવાની છૂટ એને સ્વતંત્રતા કહેવાય.

આવી ગેર સમજણથી નાના, મોટા, ગરીબ, અમીર, શેઠ, નોકર, સ્ત્રી, પુરુષ, અરે ! ભારતની મોટાભાગની માનવ જાતિ એમ જ માનતી જણાય છે કે હવે તો અમે આઝાદ થઈ ગયા છીએ એટલે ફાવે તેમ જોલવું, ચાલવું, ગમે એમ હરવું-ફરવું, આવા બધા અધિકારો અમને મળી ચૂક્યા છે. આજની આ વ્યાપક છતાં મિથ્યા માન્યતા જો સાચી હોય તો કુંભારવાડામાંથી પગે ડાંલણ ખાંધેલા ગધેડાને ડાંલણ છોડવાથી આઝાદ થઈ ગયા ગણાય. જે મોટરની ઊંક ઘસાઈને ઢીલી પડી ગઈ હોય એ મોટર પણ સ્વતંત્ર કહેવાય. મૂળમાંથી છૂટું પડી ગયેલું વૃક્ષ પણ સ્વતંત્ર ગણાય. કાંઠાની મચાંદા છોડી દઈ વિનાશ સર્જતી સરિતા પણ સ્વતંત્ર ગણાય. પરંતુ

આમ સમજવામાં માનવીની કયાંક ભૂલ થઈ છે. એ તો આજની આઝાદીની શરૂઆત બાદના ઠર વર્ષમાં આપણને સ્પષ્ટ દેખાઈ ચૂક્યું છે.

જ્યાં સુધી માનવ વિષયોનો શુભામ છે, વાસનાઓનો દાસ છે, ચાર કથાયોના સકંજમાં છે, ત્યાં સુધી તે સાચા અર્થમાં કદીપણ આઝાદ હોઈ શકે જ નહિ. એટલે જેમ બ્રેક વિનાની મોટરમાં બેસવું એ સાહસ છે તેમ આવી આઝાદી પણ મનુષ્યોની ભૌતિક સુખપ્રાપ્તિની વાસનાઓને ભડકાવી મૂકનારી બને છે સ્થૂલ આઝાદી યાને રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા જરૂરી હોવા છતાં એની પ્રાપ્તિ થઈ એટલે નિરકુશપણે વર્તવાનો બાણે પરવાનો મળી ગયો હોય એમ સમજી છડે ચોક આજે દુન્યવી હરેક ક્ષેત્રમાં અનધિકાર ચેપા થઈ રહી છે અધિકાર માટેની યોગ્યતા આજે વિસરાઈ ગઈ છે.

આમ તો પ્રત્યેક આત્મા સ્વતંત્ર એટલે સર્વથા મુક્ત થવાનો અધિકાર ધરાવે છે પરંતુ આ સ્વતંત્રતાનો અર્થ ભૌતિક વાસનાઓને વધારી દેવામાં ક્ષિતિાર્થ થતો નથી. ભૌતિક વાસનાની વૃદ્ધિથી પરાધીનતા જ વધે છે. એટલા જ માટે જ્ઞાનીઓ આપણને જણાવે છે કે :—

જો મનુષ્યની સાંસારિક તૃષ્ણાઓનો ક્ષય થઈ જાય તો તેનું સુખ સ્વર્ગના સુખ કરતા પણ અધિક છે, જિતેન્દ્રિય મહાત્માઓ એટલા માટે જ સ્વર્ગના સુખોને પણ તુરંત માને છે.

મનુષ્યના મનની વાસના આગના બડકા સમાન છે, ઇન્દ્રિયોના ભોગો રૂપી પેટ્રોલ છાંટીને ભે એ આગને ખુબવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તે આગ ઓછી થવાને બદલે ઉલટાની વધુ જલદ બને છે. ભોગો ભોગવવાથી ભે મન શાંત થતું હોત તો યોગની વાત ખોટી સાબિત થાય વૈરાગ્ય પોકળ ગણાત ઘણું મેળવવાથી મન શાંત થતું નથી. તેના ઉધામા ઓછા થતા નથી. મનને જીતવાની આવી ચાને સાચો ઉપાય ત્યાગ અને વૈરાગ્યમાં છે.

કહેવાય છે કે વિશ્વ વિજેતા સમ્રાટ સિકંદરને હિમાલયની ભૂમી પર બિછાના સિવાય માત્ર ભૂમી ઉપર આરામથી સૂતેલા મહાત્મા મળ્યા. મહાત્મા આત્મમસ્તીમાં મસ્ત હતા, જ્યારે સિકંદર વિજયના કેદમાં ઉન્મત્ત હતો, મહાત્માને પડકારતાં સિકંદર બોલ્યો. અય ફકીર ! માર્ગમાંથી હટી જા ! પાછળ મારું વિશાળ સૈન્ય ઘસમસતા પૂરની જેમ આવી રહ્યું છે અહીંથી ઝટ ખસી જા ! નહિતર તારો છૂંદો વળી જશે. તોર અને તુમાખીલચાં સિકંદરના આ શબ્દોથી મહાત્મા ન તો ગુસ્સે થયા ન અકળાયા.

એક જ નજરમાં સિકંદરને માખી લેતાં મહાત્માએ કહ્યું, લાઈ, ધીરા પડો, આકળા ન થાવ પહેલાં એ તો કહો કે તમે ક્યાંથી આવો છો ? ક્યાં જવું છે ? શા માટે નિકળ્યા છો ? શીતળ હિમગિરિના હૈયાની શીતળતા આ મહાત્માના હૈયે વસેલી હતી. જ્યારે સિકંદર વિજયના ગર્વમાં—ઘમંડમાં ચક્ર્યૂર હતો, તેથી મહાત્માની સ્નેહથી નીતરતી આવી મધુર

વાણીથી પણ તે ભીંજાયો નહિ અને ગર્વથી ગરજ્યો કે શું તમે સમ્રાટ સિકંદરનું નામ નથી સાંભળ્યું? વય, વિજય અને બળનું ધમક તેની વાણીમાં નીતરતું હતું આગળ બોલતાં તેણે કહ્યું કે, જેના નામથી આ ધરા ધૂળે છે, શત્રુઓના કાળબ કપવા લાગે છે, પારણામા રહતા બાળકો શાંત થઈ જાય છે એ સિકંદર હુ છું મારી વીરતા અને સૈન્યબળ અજોડ છે મારા બળથી.....બસ.....બસ..... બસ મસ્તીથી પોઢેલા મહાત્મા સૂતા સૂતા જ કહેવા લાગ્યા

નહિ શૂરા વિકત્યન્તે, મુખાદાત્મ પ્રશંસનમ્,
આત્મઘાતં વરં મન્યે, ન મુખાદાત્મ પ્રશંસનમ્

અર્થ-શૂરવીર મનુષ્યો પોતાના મુખથી પોતાની પ્રશંસા કરતા નથી પોતાના શુષ્કની પ્રશંસા તેમને મૃત્યુ કરતાં પણ કઠિન લાગે છે

ઘડીક અટકીને મહાત્મા બોલ્યા લાઈ મેં આજ સુધી સિકંદર નામના વાણીનું નામ પણ સાંભળ્યું નથી પણ એ તો ખતાવ કે તે એવી કઈ બહાદુરી કરી છે કે, જેના અભિમાનથી તારા પગ પણ પૃથ્વી પર ટકતા નથી મહાત્માએ સિકંદરને આ પ્રમાણે પૂછ્યું. એટલે સિકંદરનું હૈયું ફૂટબોલની જેમ ફૂલાવા લાગ્યું અને એણે પોતાના બળનું વર્ણન શરૂ કરતાં બોલ્યો સાંભળો, સર્વ પ્રથમ મેં અરબસ્તાન છતી લીધું પછી ઇરાન કબજે કર્યું સિકંદરના શબ્દોમાં ગર્વનો રણકાર હતો, પછી ઇરાક સીરીયા અને.....અને.....એ આગળ બોલવા માંગતો હતો ત્યાં મહાત્મા બોલ્યા, ચાલો

માની લઈ છું કે તે' ઘણા પ્રદેશોને જીતી લીધા પણ હવે પછી શું કરવાનો તારો વિચાર છે? મહાત્માએ આમ પૂછ્યું. એટલે મહાત્મા પોતાની વિજયયાત્રાની વાતમાં રસ લઈ રહ્યા છે, એમ માનીને ગેલમાં આવી ગયેલો સિકંદર બોલ્યો કે, હવે મારે હિંદ પર ચઢાઈ કરીને વિજય મેળવવો છે. મહાત્માએ પ્રશ્ન કર્યો કે, ધારી લે કે હિંદ જીતાઈ જશે પછી તું શું કરીશ?

સિકંદર બોલ્યો, પછી મારા વતનમાં જઈને આરામ કરીશ. સિકંદરના મુખથી 'આરામ' શબ્દ સાંભળીને મહાત્મા ખડખડાટ હસી પડ્યા અને બોલ્યા, 'અરે ઘમંડી યુવાન! તું આરામ શબ્દની ઠેકડી ન ઉડાડ. કારણ કે તારે અને આરામને લાગે વળગે શું? વાસનાના શુભ્રાંમેને આરામ શબ્દ બોલવાનો અધિકાર પણ નથી અરે એ સિકંદર! તારા બધા વિજય તને ઠગનારા છે. નિર્દોષ જનોના લોહીથી ખરડાયેલા છે. હબ્બરો નારીઓના સૌભાગ્ય તે' લૂંટ્યા છે. હબ્બરો બહેનોના બાઈઓને તે' વિના વાંકે હણ્યા છે. અનેક માતાઓને તે' પુત્ર વિહોણી બનાવી છે. વિજયની કુચમાં ઉન્મત્ત તારા સૈનિકોએ અનેક ગામ-નગરોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યા છે. હવે તું જ કહે કે તારા હીયકારા આ હત્યાકાંડનું કાળું પાપ તને આરામ તો શું પણ એક ક્ષણની શાંતિ પણ ભોગવવા દેશે? લોહીના ડાઘ લોહીથી ધોવાય ખરા! મન અને ઇંદ્રિયોને છૂટો દોર આપી દીધા પછી આરામની આશા રાખવી એ ચેટ્ટોલ છાંટીને આગ ખુઝાવવા જેવું અવળું કૃત્ય છે.

પોતાની ગંભીર 'વાણીના' પ્રવાહને આગળ વધારતા મહાત્મા બોલ્યા, માર્ગ બૂલેલા એ યુવાન! સાચી શાંતિ અને સાચો આરામ તો અલ્પ અપેક્ષા, ઉત્સુક્તાનો અભાવ, આવેશરહિતપણું, ઇચ્છાનો નિરોધ, અંપરિશ્રદ્ધ અને આત્મ-સંયમમાં છે. અપેક્ષા વધે એટલે અશાંતિ વધે, ઉત્સુક્તા વધે એટલે ચિંતા વધે, આવેશ ઘટે એટલે સ્વસ્થતા મળે, પરિશ્રદ્ધ વધે એટલે મૂંઝવણ વધે, ઇચ્છાઓ વધે એટલે દુઃખ વધે, ઇચ્છાઓ ઘટે એટલી શાંતિ વધે, આત્મ સંયમ ઘટે એટલે મનનો અશ્વ બેકાળૂ બને. રેતીના ધગધગતા ઢગલાંમાં અમૃત સમાન જળની અપેક્ષા શી રીતે રાખી શકાય? ઝાંઝવાના જળથી તરસ કઈ રીતે છીપે? સ્વપ્નમાં ખાધેલી સુખડીથી ભૂખ કઈ રીતે ભાંગે? તે જ રીતે ઇન્દ્રિયોની વાસનાના ગુલામોને આરામ તો શું પણ એની છાયા પણ ક્યાથી મળી શકે? મહાત્માએ થોડીવાર અટકીને કહ્યું "મારા બાઈ ભારતના નિદોષ નાગ રિકોને વિના વાકે પજવી લૂટી મારીને પછી 'પણુ જો તારે આરામ જ કરવો છે તો બલા જે જે નિદોષ માનવોની તે આજ સુધી હત્યાઓ કરી, એ લોકો શુ તારા આરામની આડે આવતા હતા? તારા આરામમાં નડતર રૂપ હતા? આરામ સાચા સુખ વિના શક્ય નથી જો સાંભળ -

न चेन्द्रस्य सुखं राजन् न सुखं यद्वर्तिनः.

तदेव प्राप्यते सम्यक् सुखं ऐकान्त एविन

અર્થ :- જે સાચુ સુખ જે સાચો આરામ એક આત્મામાં જ નિષ્ઠ, સંયમ અને તપપ્રધાન મુનિઓના ચરણોમાં આળોટે

છે તે સુખ, સ્વર્ગના સ્વામી ઇન્દ્રને કે ચક્રવર્તી રાજાને પણ સાંપડતું નથી.

સંસારના મનાતા સુખોતો માનવ-મનને બંધનમાં નાખનારી બેડીરૂપ છે, એ બેડી કદાચ દેખાવમાં સુંવાળી હોય કે સો ટચના સોનાની હોય, પરંતુ એનાથી બંધન અવશ્ય થાય છે જ. સંસારતું સુખ જો સાચું હોત, કદાચ ટકી રહેનારું હોત, એનાથી મનના વિકારો દૂર થઈ જતા હોત, આત્માની શુદ્ધિમાં વૃદ્ધિ થતી હોત, સાચી સ્વતંત્રતા માણી શકાતી હોત, તો ત્યાગ વૈરાગ્યનો મંગળ માર્ગ ક્યારનોય બંધ થઈ ગયો હોત, માટે હે લાઈ! સમયસર સમજી જઈને મનની તૃષ્ણાનો નાશ કરવામાં તારી શક્તિનો સદુપયોગ કર. તો જ તને સાચી શાંતિ મળશે.

કહેવાય છે કે મહાત્માના આ શબ્દોથી પ્રભાવિત થઈને મહાબળવાન સિકંદર ભારત પર આક્રમણ કરવાનો વિચાર પડતો મૂકીને ત્યાંથી જ પાછો ફરી ગયો. તેને લાગ્યું કે જે દેશમાં આવા મહાત્માઓ વસે છે તે દેશની પ્રજાને જીતવાનું કામ સહેલું નથી. કદાચ હું જીતીશ તો પણ એ પ્રજાને શુભામ તો નહિ જ બનાવી શકું. એટલે તેણે ભારત વિજયનો મનોરથ જતો કર્યો.

એ જ સિકંદર બાદશાહે જગતના મોટા ભાગના દેશો પર વિજય મેળવ્યો અને તેણે પોતે જ અહીંથી પ્રેરાઈને પોતાનું નામ 'સર્વજિત' હોવાની જાહેરાત કરી.

એકવાર એ પોતાની માતા પાસે ગયો અને બોલ્યો. મા, તારો 'સર્વજિત' પુત્ર તને વહન કરે છે પુત્રના શબ્દ સાંભળીને માતા ચોંકી ગઈ પુત્રના શબ્દોમાં ભારોભાર અભિમાનની દુર્ગંધ તેને જણાઈ. સમજી માતાને થયું કે અત્યારે આ પુત્રની પીઠ યાળડીશ તો તે વધુ બગડશે. માતા થવાનો સાચો અધિકાર પણ એ જ માતાને છે કે જે પોતાના પુત્ર-પુત્રીને 'સન્માર્ગ' તરફ વાળવા માટે પ્રેરણાના અમૃતનું પાન કરાવતી રહે.

આજની સ્થિતિ વિષય છે સસાર સુખની અટવીમાં બૂલી પડેલી ઘણી માતાઓ આ ધર્મને બૂલી ગઈ છે. તેઓ પોતે જ પોતાના સંતાનોને સિનેસા લેવાના પૈસા આપે છે મોડી રાતે હોશથી જમાડે છે અને પોતાના સંતાનો નિયમિત દેવમંદિરે જાય છે કે નહિ તેની કાળજી સુદ્ધ રાખતી નથી તેઓ પોતે જ જ્યાં અડધી અવસ્થાએ પહોંચવા છતાં પણ દેહના અને ભૌતિક રંગરાગના વિચારોમાં અને શૃંગારો સજવામાં ગળાખૂંડે છે, તેથી પોતાના સંતાનોના ઉદ્ધાર માટે વિચાર કરવાનું પણ એમને માટે લગભગ અશક્ય જેવું બની ગયું છે.

પરંતુ સિકંદરની માતા સત્સંગથી સત્ય તત્ત્વ સમજી શકી હતી એટલે તેણે પોતાના પુત્રને કહ્યું બેટા સ્વ-પ્રશંસા અને પરનિંદા એ બંને મીઠાં ઝેર સમાન છે. પરનિંદા કરનારો ફૂર છે અને સ્વ-પ્રશંસા કરનારો આત્મઘાતક છે. તું પોતે તારી જાતે તને સર્વજિત કહે કહેવાડાવે તે જરાય સારૂ

નથી. એ તારું મિથ્યાભિમાન છે. તને સર્વજિત કહીને હું તારા એ મિથ્યાભિમાનને પોષી ન શકું અને જો પોષું તો એક માતા તરીકેના ધર્મથી હું બ્રહ્મ થાઉં. માટે હું તને સર્વજિત નહિ કહું.

એક યવન સમ્રાટની વૃદ્ધ માતા જોટલું સમજી શકતી હતી, તેટલું અરે! તેના હસમા ભાગનું પણ આજનો સંસ્કારી ગણાતો માનવ સમજી શકતો નથી. તે ખરેખર ચિંતાપ્રેરક છે. સાચા આત્માર્થીજનો તો કાયમને માટે પોતાની જાતને તરણાથી પણ તુચ્છ માને છે. શાસ્ત્રકારો પણ એ જ સમજાવતાં કહે છે કે :-

તૃષ્ણાદપિ સુનીચેન, તરોરિવ સહિષ્ણુના;
અમાનિતા માનદેન, ક્તવ્યો ધર્મસંબ્રહ્મ:

અર્થાત્-મનુષ્યે તણખલા કરતાં પણ વિશેષ વિનમ્ર બનીને, વૃક્ષોના સમાન ટાઢ-તડકેા સહન કરીને સ્વયં માન-રહિત થઈને તથા માનને યોગ્ય એવા ગુણવંતોને આદર આપીને ધર્મનો સંબંધ કરવો જોઈએ.

માતાનું કહેવું સાંભળીને સિકંદર બોલ્યો, અરે માતા! હું મારી જાતે મને સર્વજિત કહેવરાવી રહ્યો છું એવી જે તારી સમજ છે, તે ખરાબર નથી. કારણ કે મારી પ્રજા મને પ્રેમથી સર્વજિત કહીને ખિરદાવી રહી છે, ત્યારે તું પોતે મારી જનેતા થઈને મને ખિરદાવવાને બદલે પાછો પાડે છે, મારી કિંમત ઘટાડે છે.

સિકંદરની માતા બોલી મારા લાડલા ! તારી કચડાયેલી
 પ્રજા તો તારા બચથી તારી પ્રશંસા કરે છે તારી પ્રજાને
 તેં એવી નિર્મોહ્ય બનાવી દીધી છે કે એ તને સર્વજિત તો
 શું પણ તારો આદેશ થાય તો તને 'મગવાન' પણ કહેવા
 માટે પણ તેનો શો અર્થ ? તું જરા કાન સરવા કરીને સાંભળ,
 પ્રશંસા, માન, સત્કાર આદિ બળાત્કારથી કે કાંઈને
 દબાવી કચડીને મેળવી શકાય નહિ પડે પૈસા ખર્ચીને કે
 લાગવગ વાપરીને પોતાની પ્રશંસા કરાવે તે પણ લોભવૃત્તિ
 છે પ્રશંસા એ એક એવી વસ્તુ છે કે તે માયના કરવાથી
 પણ મળતી નથી માન, સન્માન, પ્રતિષ્ઠા, અધિકાર આદિ
 માગ્યા મળતા નથી પણ તેને માટે લાયકાત કેળવવી પડે
 છે. પોતે હોય કાયર અને ઇચ્છે વીરનું બિરુદ, તે કેવી
 કંગાલ મનોદશા ગણાય ? પુત્રને હિત શિક્ષા આપતી માતા
 આગળ બોલી બેટા ! પ્રશંસાની તૃષ્ણા એ પણ એક દોષ છે.
 સમજી અને નિઃસ્વાર્થી મનુષ્યો આપમેળે સ્વયંસ્ફુરણથી
 જેની પ્રશંસા કરે અને તેથી તે કુલાવાને બદલે જો વિનમ્રતા
 દાખવે તો જ તે પ્રશંસાનો સાચો અધિકારી ઠરે અને
 બેટા ! પ્રશંસાના વિષયમાં બીજી એક અગત્યની વાત હું
 તને કહું છું તેને તું લક્ષ્ય રાખીને સાંભળ. પ્રશંસા જો માનવી
 પચાવી ન શકે તો તે કાચા પાશની જેમ ફૂટી નીકળે છે,
 કારણ કે પ્રશંસા પચાવવાનું કામ ખૂબ અઘરું છે. પોતાની
 જે પ્રશંસા યથા રહી છે, તેને લાયક પોતે છે જ, એવું
 માની લેવાની જૂલ પણ કદી ન કરવી જોઈએ, કારણ કે
 સ્વાર્થથી અધ બનેલા માણસો પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે

ઘણીવાર મિથ્યા પ્રશંસા કરે છે, એ રીતના છ હબ્બુરીયા માણસો પણ લોભને વશ થઈને સામાની પોષળ પ્રશંસા કરતા હોય છે.

કેટલીક વાર એવું પણ બને છે કે એકની પાછળ અનેક લોકો અંધ અનુકરણથી જ પ્રશંસા કરતા હોય છે.

સ્વ-પ્રશંસા અને પરનિંદા એ બે દુર્ગુણો માનવીને એવા કોઠે પડી ગયા છે કે તેનાથી કોઈ વિરલ આત્મા જ બચી શકે છે. પોતાની પ્રશંસાના શબ્દો સાંભળીને માનવી ઘડીબર તો ગેલમાં આવી જાય છે, પણ સરવાળે તેમાં તે કંઈ લાભ મેળવી શકતો નથી.

કેટલીકવાર એનાથી આત્માનું નુકશાન પણ થાય છે અને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ તો પોતાની પ્રશંસા થતી હોય ત્યાંથી દૂર રહેવાની ભલામણ કરેલી છે.

ગુણના અનુરાગી ભદ્રિક જીવો અન્ય ગુણવાનના ગુણોની પ્રશંસા કરે તો તેઓ તો ઉચા ચડી શકે છે. પરંતુ પોતામાં ગુણો હોય તો પણ પોતે જ પોતાના ગુણોની પ્રશંસા ઇચ્છે છે. તો તેનાથી તો પોતાનું અવશ્ય પતન થાય છે. ઉંમરની ગુણુ શ્રેણિથી નીચે ઉતરવાનું થાય છે, અહિત થાય છે, તો પછી વિના ગુણુ પ્રશંસા ઇચ્છવી તે તો નિશ્ચિત આત્માના મહાન અંતર્થ માટે જ થાય છે. માતાની આ બધી વાત સાંભળીને સિકંદર કંઈક લાચાર થઈને બોલ્યો કે માતાજી! જ્યારે આખી દુનિયા મને સર્વજિત કહીને બિરહાવે છે, ત્યારે તું પોતે મારી જનેતા હોવા છતાં

મને સર્વજિત કહેતાં કેમ અચકાય છે? પરંતુ આ માતાના હૈયે પુત્રનું સાચું હિત વસેલું હતું, તેથી 'પોતાનો પુત્ર કુલાઈને કૂગો થઈ જાય અને પછી કૃષ્ણ કરતો કુટી જાય એવું' તે જરાપણ ઈચ્છતી નહોતી. પોતાના ધર્મડી પુત્રને સમજાવતાં તે બોલી કે કાંઈ લોભી અને અસંતોષી માણસ પોતાને જાનેશ્વરી કહ્યું કહેવડાવવા ઈચ્છે, કાંઈ કાયર પોતાને વિર અશુભ કહેવડાવવા ઈચ્છે, એના જેવી જ તારી માંગણી છે. માટે હું તને સર્વજિત કહી શકતી નથી અને જો તારા આગ્રહને વશ થઈને હું એમ કહું તો પાપમાં પડું. મિથ્યા પ્રશ્ન કરવી એ પણ એક પ્રકારનું પાપ જ છે. વળી પુત્ર તું સાંભળ મારે તને સાચો સર્વજિત બતાવવો છે. માતાનું આ વાક્ય સાંભળીને પોતાની ઉત્કટ ઈચ્છા વ્યક્ત કરતાં સિકંદર બોલ્યો કે, તો માતાજી મને એનો સાચો ઉપાય બતાવો, કે જેથી હું સર્વજિત બની શકું. જ્યારે તું મને સર્વજિત કહીશ ત્યારે જ મને સંતોષ થશે.

માતાએ કહ્યું કે સાંભળ બેટા! અહીંથી ઉત્તર દિશામાં આવેલી ટેકરી ઉપર એક સત રહે છે એને તું જીતી આવ એટલે હું તને સર્વજિત કહીશ. સિકંદર તો ભારે મહત્વાકાંક્ષી હતો સાચોસાચ તેનામાં શૂરાતન પણ હતું. કેઈને જીતવાની વાત આવતાં તે તરત જ તૈયાર થઈ જતો.

સત ફકીરને જીતવાની વાત સાંભળીને તે બોલી બહો કે એ તો માશ ડાખા હાથનું કામ છે. સુલતાનો પાસે હોય છે એવું સૈન્ય પણ એની પાસે તો નહિ હોય અને પોતે ગમે એવો અલમસ્ત હશે તો પણ ઇશારામાં જ તેને જીતી લઈશ.

સિકંદરના આ શબ્દો એની માતાને તો માત્ર બબડાટ સરખા જણાયા. સિકંદર સ્થૂત બળ પર મુસ્તાક હતો. દેવી સંપત્તિની મોટી શક્તિનો એને ખ્યાલ મુદ્દાં ન હતો.

સંતને જલ્દી જીતી લેવાની ધૂનમાં ને ધૂનમાં એ તો ઝડપથી તે તરફ ચાલવા માંડ્યો. એની ચાલમાં વિજયનો નશો હતો. એના મોં પર સત્તાધીશની સખતાઈ હતી. ધોમધખતા તાપમાં રસ્તો કાપીને એ પેલા સંતની ઝુંપડીએ પહોંચ્યો. એ ઝુંપડી ફાટી તૂટી હતી ચટાઈ પર સંત પડાસને બેઠેલા હતા. તેનું સુકલકડી શરીર હતું. અર્ધ ખુલ્લી આંખો હતી. ભવ્ય લલાટ હતું, ધોળા વાળ હતા. મુખ ઉપર એજસ હતું. આવી તેજસ્વી વ્યક્તિને જોઈને સિકંદર મનમાં નવાઈ તો પામ્યો. પરંતુ ક્ષણવારમાં એની વિચાર-ધારા ફરી ગઈ કારણ કે તેના મનમાં તો એકલાં વિજયની જ ધૂન હતી. એટલે તે એ દષ્ટિએ વિચારવા લાગ્યો કે આવા નિર્બળને જીતવા મને મોકલ્યો ! વગર જીતે એ તો જીતાયેલો છે. મારા એક હાકોટામાં જ એના રામ રમી જશે. સિકંદર એમ વિચારતો હતો એટલામાં સંતે આંખ ખોલી પોતાની સામે શસ્ત્રધારી કઠાવર પુરુષ જોતાં એ બોલ્યો, અરે ભાઈ ! આ તો ફકીરની ઝુંપડી છે. અહીં આવવા માટે કોઈ હથિયારની જરૂર નથી. તમારા હથીયાર બહાર મૂકીને આવો. અહીં તો તમે કોઈપણ જાતના લયથી મુક્ત છો.

સંતની નિર્ભય વાણીથી સિકંદર અંજઈ ગયો અને રણસંગ્રામમાં એકલા હાથે હજારો સાથે ઝઝુમનારા સિકંદરને આજ પહેલી જ વાર ઢીલાશનો અનુભવ થયો. મન અને

હૃદયમાં કપારી આવી ગઈ આમ છતાં પણ માત્રમાં તેનામાં શૂરાતન આવી ગયું. બહાર આવી શરો છોડી તે સંત પાસે ગયો. તે સંતનુ તેજસ્વી મુખારવિંદ જોતાં જ તેનું અભિમાન સરકી ગયું. વગર વિચાર્યે જ એના દૈવત્વને સલામ ભરાઈ ગઈ

જ્યાં સંત ત્યાં વસત, જીવનની વસંત, ભાવનાની વસત આત્માની વસંત, સતોના શબ્દોમાં તો સામશ્ય હોય જ છે પરંતુ એમના સાન્નિધ્યપણામાં પણ અજબ શક્તિ હોય છે.

સિકંદરને આ બાબતની ક્યાંથી ખબર હોય ! એની આંખ અને બુદ્ધિ આડે તો અભિમાનની દિવાલ હતી અને સત્યને સમજાવવામાં એ દિવાલ અંતરાય રૂપ બનતી હતી

તેને આવકારતા ફકીર બોલ્યા, આવ બેટા આવ. સિકંદર મનમાં ને મનમાં બોલી ઉઠ્યો અરે ! આ મદત ફકીર તો મને જગતના વિજેતાને બેટા કહીને બોલાવે છે. પરંતુ એના આ શબ્દોમાં કેટલો બધો પ્રેમભાવ છલકાઈ રહ્યો છે ? એકવાર હજી તેઓ મને બેટા કહે તો ટાઢક વળે. ખરી વાત એ હતી કે તેને પિતાનો ખ્યાલ મળી શક્યો ન હતો. નાનપણમાં પિતાનો વિયોગ થયો હતો. માને તો એ ચાકરડી સમજતો એટલે મા ઉપર તેને આદર જોઈ હતો. સંતના મુખથી આજે પહેલી જ વાર એને આવા વાતસલ્ય-લયાં શબ્દો સાંભળવા મળ્યા.

માતા-પિતા કે શુરુના વચનમાં હિમાલયની શીતળતા સમીચેલી હોય છે, એ એને આજે સમજાયુ ફકીરની મહાનતા એની રંગેરંગમા વ્યાપી ગઈ ફકીરે તેને નીચે બેસી જવા

માટે કહ્યું. ફકીર પાસે પાથરવાનું કોઈ સાધન તો ક્યાંથી હોય? ભડવીરોને આજ્ઞા કરનારો સિકંદર આજે સંતની સામે તમ્બપણે જમીનપર બેસી ગયો.

મખમલની ગાદીવાળા રત્નજ્વિત સિંહાસન પર બેસીને પણ જે શાંતિ પ્રાપ્ત ન થઈ એ શાંતિ આજે તેને એક સંતના સાન્નિધ્યમાં સાંપડી.

ઉઠરડે દુર્ગંધ, બગીચે સુગંધ તેમ દુર્જનોની વચ્ચે તન, મનની શાંતિ ચાલી જાય છે. જ્યારે સંતની છાયામાં કલ્પ-વૃક્ષ સમાન અનુપમ શાંતિ-શીતળતા અનુભવાય છે.

એટલામાં એને અહિંયા આવવાનું પ્રયોજન સાંભળી આવતાં એનો અહં પાછો સળવળ્યો; સર્વજિત બનવાની એની લાલસાએ પાછું જોર ક્યું અને સિકંદરે સંતને કહ્યું કે બાબાજી! મારે તમને હરાવવાના છે. તમે તો હથિયાર વગરના હોવાથી હું પણ હથિયાર હેઠા મૂકીને જ લડીશ. તમે તૈયાર છો ને? બડબડાટ હસીને મહાત્મા કહે છે, મારી સાથે લડવાનું વળી શું કામ પડ્યું? મારા આ તુચ્છ શરીરને જીતીને પણ તું શું મેળવવાનો છે? સંતની આંખોમાંથી નીકળતા તેજથી જાણે સિકંદર ઢાઝતો હતો. એના અભિમાનની આજ કસોટી હતી. આ દુબળા દેહવાળા દેખાતા ફકીરમાં વળી કંઈ જાતની શક્તિ રહેલી છે, એ પ્રશ્ન આજે એના મનમાં ઉત્પન્ન થયો.

સંતની સામે જોયા વગર જ મન મધ્દમ કરી સિકંદર કહે છે કે હું સિકંદર છું. સર્વજિત સિકંદર. આખી દુનિયા મને સર્વજિત કહે છે, પરંતુ મારી માતા મને સર્વજિત

નથી કહેતી. મારી માતાને આત્મ કારણ પૂછતાં એ કહે છે કે જો હું આપને છતી શકું તો જ એ મને સર્વજિત કહેશે સિક્કદરની વાત સાંભળીને મુખકું મલકાવતાં મહાત્મા કહે છે કે તારી મા જરૂર સમજદાર લાગે છે બાહ્ય જીતને તે સાચી જીત ગણતી નથી માટે જ તને સર્વજિત ખતાવવા માટે મારી પાસે મોકલવો પડ્યો છે તો સાંભળ -

ખહારના દુશ્મનો જીતવાથી કાંઈ અંદરના દુશ્મનોને છતી શકાતા નથી. મન અને એના છ સેનાપતિઓ જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, અને મત્સર એ બધાં એટલા બધા પ્રબળ છે કે ભલભલા ભડવીદોને પણ લોંચ લેગા કરી દે છે. તારી અંદર રહેલા આ શત્રુઓને જીત્યા સિવાય તારી જીતને સર્વજિત કહેવડાવવાનો તું હકદાર નથી. સાચો સર્વજિત કોણ હોઈ શકે તેનું જે રીતે શાસ્ત્રોમાં વિધાન ખતાવવામાં આવ્યું છે. તે તું શાન્ત થઈને સાંભળ -

કામ ક્રોધાદ્ય મર્વે દેહે, તિષ્ઠન્તિ ગત્રય ;
તાન્ જિત્વા સર્વજિત, તિષ્ઠેન્મુનિ સ્વાત્મપરાયણ :

અર્થાત્ કામ-ક્રોધ આદિ આતરિક શત્રુઓ જે મનુષ્યની કાયા રૂપી કિલ્લાને સર કરી બેઠા છે, એને છતીને તેને જીતવા માટેનો પુરૂષાર્થ કરીને આત્મપરાયણ મુનિ સર્વજિત થઈને રહે

‘માણસના ખરા દુશ્મનો તો શરીર અને મનના વિકારો છે, એને જ્યાં સુધી નિમૂંળ કરી શકાય નહિ, ત્યાં સુધી આ એક જ વિશ્વ નહિ પરંતુ સમસ્ત પ્રજાકોનો વિજય મેળવનાર પણ સાચા અર્થમાં સર્વજિત બની શકતો નથી.

આ વાત સાંભળી લેવાથી તેનો કોઈ અર્થ સરસે નહિ. જાતે જ તું વિચાર કર આજ સુધી તેં કેટલા યુદ્ધો ખેડ્યા. કેટલા શત્રુઓને હણ્યા. કેટલા દેશો ઉઠાડ્યા અને છતાં મેળવવા જેવું કશું પણ તું મેળવી શક્યો નથી. તેનાથી તો માત્ર તારો ધમંડ જ વધ્યો છે. તારા એ ધમંડના પરિણામે તું એટલું પણ સમજી શક્યો નથી કે કોઈ સંત-ફકીર સંન્યાસી કે સાધુને કદી પણ જીતી શકાય નહિ. સર્વજિત બનવાનો તારો આ અભરખો તને સર્વનાશની આગમાં ધકેલી દે તે પહેલાં ભાઈ, તું સમજી જા, ચેતી જા, સંતોષ કેળવીને શાંત થા. સંતોષ એ એવો સદ્ગુણ છે કે માનવીને હર હાલતમાં સુખી રાખે છે. સાંભળ :-

અકૃત્વા પરસંતાપં, અગત્વા ખલનમ્રતામ્ ;

અનુત્સૃજ્ય સતાં વત્સ, યદ્વ્યવદ્યમપિ તદ્ અહુ.

અર્થાત્-કોઈને પણ દુઃખી કર્યા સિવાય, દુર્જનોની ખુશામત કર્યા સિવાય, સજ્જન પુરુષોના માર્ગને છોડ્યા સિવાય, બલે ઓછામાં ઓછું મલે પણ તેમાં સંતોષ ધારણ કરનાર મનુષ્યને બલે થોડું મલે તો પણ તે ઘણું જ છે એમ માનવું.

આવો સંતોષી મનુષ્ય એ વિશ્વનો સાચો ચક્રવર્તી છે, સાચો સમ્રાટ છે. કારણ કે તે ક્ષુદ્ર ઇચ્છાઓનો દાસ નથી. પરંતુ સંતોષીઓની પાસે અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિ અને સમૃદ્ધિઓ ઓના ચરણમાં વસતી હોય છે. તેથી ભાવથી એ ઐશ્વર્યવાન છે. અને જેઓ અસંતુષ્ટ અને પામરો છે તેઓ તો મોટામાં મોટા ભીખારીઓ છે, કારણ કે તેમને નીચે દર્શાવેલી ચાર વસ્તુઓનો અસંતોષ હોય છે.

ધનેષુ જીવિતવ્યેષુ, સ્ત્રીષુ લોજન વૃત્તિષુ;
અતૃપ્તા માનવાઃ સર્વે, યાતા યાસ્યન્તિ યાન્તિ ચ.

અર્થાત્ (૧) ધન (૨) જીવવાની આશા (૩) લોજ-
નના સ્વાદ અને (૪) વિષય રસ. આમાં કાયમ અતૃપ્ત
રહેનારા ઠેટલાય ચાલ્યા ગયા (મરણને પામ્યા). ઠેટલાય
જઈ રહ્યા છે અને ઠેટલાય જશે. લોગ બૂખ્યો માનવ એ
હાનવ બને છે બીજાના પ્રાણ એ લઈ શકે છે એ જીવિત
હાન આપતો નથી હણવાનું કામ તો સિંહ, વાઘ અને બીજા
કુર પ્રાણીઓ પણ કરે છે પ્રીતિ ભયાં અવાજે મહાત્મા તે
રાજાને કહે છે કે બાઈ ! સર્વજિત બનવાનો તારો મોહ એ જ
તારો ભય કર શત્રુ છે.

આ શત્રુનો પરાજય પોતાના મનને જીતવામાં જ છે
જ્યારે વાસના ઈચ્છા સાથે મનનો સબંધ ન રહે ત્યારે
તેને જીત્યું ગણાય. સર્વજિત બનવાની ઝખના છે એ તને
મનને જીતવામાં નડતર રૂપ થઈ રહી છે તારા હિતની વાત
મારે જે કરવાની હતી તે મેં કરી દીધી છે હવે આગળનું
કર્તવ્ય તું જાણે આ શરીરની ભીખ હું નથી માગતો એને
જીતીને, મારીને, તારે સર્વજિત બનવું હોય તો ખુશીથી
એમ કર, બાકી મારા આત્માને તો હરાવવાની કે સ્પર્શ
કરવાની લેશમાત્ર પણ તારી શક્તિ નથી પોતાની ભૌતિક
શક્તિને જ અજોડ માનનાર સિકંદર નિર્બળ શરીરવાળા મહા-
ત્માની એ આધ્યાત્મિક શક્તિથી ઝૂકી પડ્યો. જીતવા નીકળેલો
એ હારીને પાછો ફર્યો ત્યાર બાદ સર્વજિત બનવાની
વાત કદી એણે મા પાસે કરી નહિ.

વળ સમાન આવા અભિમાનને દૂર કરવા માટે તો શિર સંતોના ચરણે જ રાખવું પડે. એમની આજ્ઞા અનુસાર વર્તવું પડે. કારણ કે તેમ કરવામાં જ સાચી વિનમ્રતા રહેલી છે. સંતો પ્રત્યેની નમ્રતા અભિમાનમાં અછકડ રહેનારા મનુષ્યોને પણ કુણા ઘેંસ જેવા પાડી દે છે. એવા સંતો માર્ગ બૂલેલા માટે સગા ભાઈથી પણ અધિક હિતકર છે. લાંબે ગાળે પથ્થર પણ પાણીથી ઘસાઈ જાય તેમ સંતોના ચરણની સેવાથી અભિમાન ક્રમે ક્રમે ઝોગળે છે. અતિ કઠોર મનુષ્યમાં ફરક પડતો નથી એમાં તે જીવોની અયોગ્યતા જ કારણ રૂપ છે અને તેવા કઠોર જીવો ખીજને પણ ત્રાસ રૂપ બને છે. જો કે એવાઓ પણ અંતે તો કર્મ-સત્તા પાસે લાચાર જ બની જાય છે. ત્યાં તેમનું કંઈ પણ ચાલતું નથી. ક્ષણવારમાં જ કર્મ-સત્તા તેવાનું અભિમાન ઉતારી નાંખે છે. કહેવાય છે કે સમ્રાટ સિકંદર જ્યારે ગંભીર માંદગીમાં પટકાયો ત્યારે મૃત્યુના મોંમાંથી બચવા માટે તેણે હજારો વૈદ્ય હકીમોને તાબડતોબ તેડાવ્યા હતા અને તેમને કહ્યું હતું કે, મને તમે જો બચાવી શકો તો એના બદલામાં અબજોની માલ-મિલકત આપવા તૈયાર છું પરંતુ :-

આખા જગતને જીતનારો, એ સિકંદર ના બચ્યો;
અબજોની મિલકત આપતાં પણ, એ સિકંદર ના બચ્યો.

જે માનવી પોતાના મનને સતોના ચરણોમાં વાળી શકે છે, પરમાત્મા તરફ દાળી શકે છે. પવિત્ર વિચારો જળ વડે પખાળી શકે છે, તે જીવન જીતી લાય છે માનવ જીવનને અજવાળી લાય છે સિંકર ઘણું મેળવીને પણ હાથ ધસતો ગયો મરણ સમયના ઝેના ઉદ્ધારો કહી લાય છે કે ધન, સત્તા, શક્તિ, યોવન આદિ પાછળ પાગલ ન બનશો. મનને અસતોષની આગમાં હોમશો નહિ. ।

દેવ-શુદ્ધ અને ધર્મને તમારૂં મન સોંપી દેવાથી માનવ જીવનની અલૌકિક મીઠાશ તમે અવશ્ય અનુભવી શકશો.

૨૫ માત્ર શબ્દનેજ નહિ પણ તેના
ભાવને ગ્રહણ કરવો જોઈએ.

બાબા, કોઈ દૂકડા રોટી દે દો ! બાબા, કુછ ખાના
દે દો !.....ફકીર દો દિનકા બૂખા હૈ..... ખુદા કે નામ
પર કુછ દે દો.

ઘરના લોકો ખાઈ-પીને બપોરના આરામમાં પડ્યા હતા.
ગૃહિણી રસોડામાં હતી. આજે સસરાજીની સંવત્સરી હતી.
તેથી બહારથી આવેલા મહેમાનોને જમાડવામાં અને જમા-
ડ્યા પછી ઠામ વાસણ ધોવાના કામમાં તે પડી હતી. ઉપ-
રનો અવાજ સાંભળતાં તેને ક્યા આવી અને આજના જમ-
ણમાં બચેલા લાડવામાંથી એક લાડવો લઈને તેણે પોકાર
કરનાર એ સાંઈબાબાને આપ્યો. બાબુના એક ઓટલા પર
બેસીને ફકીર લાડુ ખાવા લાગ્યો. એની બૂખ તો તૃપ્ત થઈ
પણ લાડુનો સ્વાદ તેની જીભમાં રહી ગયો. એ મનમાં ને
મનમાં બોલ્યો, યે હિંદુ લોગ હી બહોત ક્યાણુ, ઉદાર
ઔર ઇમાનદાર હોતે હૈં, કીતની અચ્છીથી યે ચીજ.

સાંઈબાબાને લાડુનું નામ તો આવડતું ન હોતું, પણ
તેનો રસ એની જીભ પર ચોંટી ગયો હતો. લાડુ ખાઈ પાણી
પીને એ ત્યાંથી ચાલતો થઈ ગયો.

શિક્ષા માંગતાં માંગતાં સમિધાળા એક દિવસ ખીણ વાર પણ આ મહોદ્દામાં આવી ચઢ્યા અને થોડા દિવસ પહેલાં મળેલો લાડુ ચાદ આવી ગયો. તેના જ ઘર આગળ આવી અવાજ કયો મેયા કોઈ ખાના દે દો, ફકીર દો દીનકા બૂખા હે! પુરુષ કરતા સ્ત્રીનું હૃદય વિશેષ કોમળ હોય છે. દાન ધર્મની રુચિ પણ તેનામાં અધિક હોય છે કદાચિત્ એ શુભ ધર્મના કારણે જ પુરુષ કરતાં સ્ત્રીનો ધર્મ ટકાવવામાં મુખ્ય ફાળો હોવો જોઈએ. ગૃહિણીએ ફકીરનો અવાજ સાંભળતાં જ તેને બે ત્રણ રોટલીઓ આપી

ખુદા, તેરા બલા કરે માર્છ! ફકીરના મુખમાંથી અવાજ નીકળ્યો, પરંતુ પહેલા આજ ઘરમાંથી તેને મળેલો લાડુનો સ્વાદ તેના મોંમાં રહી ગયો હતો. તેથી તેને પ્રશ્ન કયો કે, મેયા! ઉસ દિન મુઝે જો ગોલ ગોલ ખાનેકા દિયા થા વહ બડા મજેકા ખાના થા! તુમ લોક ઉસકો કયા કહતે હો?

ખાઈને થોડું હિન્દી સમજતા આવડતું હતું. આથી તેણે કહ્યું કે ખાખા, એ તો લાડુ હતો, એ પણ રોટલીની માફક ઘઉંના લોટમાંથી બને છે લાડુમાં ઘી અને સાકર તથા એલચી વગેરે મસાલો નખાય છે

લાડુનું વર્ણન સાંભળીને ફકીરના મોંમાં પાણી આવી ગયું અને લાડુ ખાવાની તેની લાવના જોરદાર બની ગઈ અને એનાથી બોલાઈ જવાયું તો મેયા મુઝે વહ બહુત મજેદાર લગતા હે! મુઝે એક લાડુ દે દોના!

ખાઈને આ લોલાલલા સાંઘળાળાની જખાન પર હસલું આવી ગયું. જોણે કહ્યું, સાંઘળાળા, એસે રોજરોજ નહિ બનતે, વે મહેંધા હોતા હૈં ! ખાઈની વાત સાંભળીને ફકીરે પ્રશ્ન કર્યો કે, તો ઉસ દિન કયા થા કિ તુમને લડુ બનાયે થે !

સ્રીએ જવાબ આપ્યો કે ઉસ દિન મેરે સસુરકી સંવત્સરી થી ! ફકીરની લાડુ ખાવાની ઇચ્છા જોઈને ફકીરને સાથે સાથે નિમંત્રણ પણ આપ્યું કે સાંઘળાળા અગલે સોમવાર કેા આના, ઉસ દિન મેરી સાસુજીકી સંવત્સરી હૈં ! તે દિવસે તમને પેટ ભરીને લાડુ જમાડીશ.

ફકીરે પણ જતાં જતાં કહ્યું કે, બહુત અચ્છા માઈ. અગલે સોમવાર કેા બસ ઇસી સમય મેં આઉંગા ! મુજે લડુ બહોત અચ્છે લગતે હૈં મુસલમાન લોગ હલવા, ખીર મીઠા પુલાવ, ઔર એસી ચીજે તો બનાતે હૈં લેકિન લડુ-તો કેાઈ નહિ બનાતા. મુજે તો લડુ બહોત પસંદ આયા. આમ કહેતો કહેતો ફકીર ત્યાંથી વિદાય થયો. અને રોજ રોજ સોમવારની રાહ જોવા લાગ્યો. સાત દિવસ તો જોત જોતામાં વીતી ગયા. સોમવારને દિવસે ખરાબર એક વાગે ત્યાં આવી સાંઘળાળાએ અવાજ કર્યો, મૈયા મુજે ખાનાં દેદો ... અવાજ સાંભળીને ગૃહલક્ષ્મી જે ત્રણ લાડવા, થોડું શાક વગેરે ત્યાં લાવી ફકીરની થાળીમાં આપીને બોલી દ્યો સાંઘળાળા આજ પેટ ભરીને લાડુ ખાજો, જોઈએ તો વધારે માંગજો.

ફકીરે ઓટલા પર બેસીને લોજન કરી લીધું ત્રણ લાડુમાં તો એનું પેટ ભરાઈ ગયું ખાઈએ તેને ઠંડું પાણી લાવીને

આપું. તું થઈને ફરી પ્રશ્ન કર્યો આજ ક્યા યા માર્ગ !
તો ઇતને સારે લડુ બનાયે ?

તે સીએ જવાબ આપ્યો કે આજ મેરી સામુછી
સ વત્સરી થી.

ખિચારા સાંધાખાખાને શી ખબર પડે કે... ..આ
સ વત્સરી કેને કહેવાય ? એને તો આ લાડવા ખૂબ જ ગમી
ગયા હતા, તેથી બાઈને સારૂ લગાડવા માટે તેણે વિવેક
દર્શાવવા કહ્યું કે બહોત અચ્છા માર્ગ મેં દુવા દેતા હૂં કે
તેરે બેઠે બેઠી નાને પોતે છોટે બહેકી રોજ રોજ સંવત્સરી
હોતી રહે ઓર તુ સાધુ ફરીરો કે અંસા બઢિયા ખાના
ખિલાતી રહે !

બાઈને મનમાં ને મનમાં આ ફરીરના શબ્દોથી હસતુ
આવી ગયું સાથે સાથે સમજી પણ ગઈ કે આ બોળો ફરીર
આમ બોલે છે, તેનું કારણ સ વત્સરીનો અર્થ જ તે જાણતો
નથી. તેનો હેતુ કોઈ શાપ આપવાનો છે જ નહિ પણ આ
પ્રસંગને મૂલ્યથી સારો અવસર જાણીને આશીર્વાદ આપવાના
સદ્ભાવથી તેનાથી આ પ્રમાણે બોલાર્થ જવાયું છે. એની
બુદ્ધિથી તો ઈશ્વરપૂર્વક આપણી ઉત્પત્તિ માટે આ ઉદ્દગાર
નીકળ્યા છે અને ખિચારાને એ ક્યા ખ્યાલ છે કે સ વત્સરી
તો મરણ બાદ જ આવે ? પરંતુ આપણને એના માત્ર શબ્દ
પકડવા નથી પણ શબ્દનો ભાવ પકડવો છે ભાવ તો તેનો
સારો જ છે એમ વિચારી આ બાઈ સમજી હોવાથી મંદ મંદ
હાસ્ય દરીને ઘરમાં ચાલી ગઈ એને બદલે કોઈ માત્ર ફરીરના

શબ્દને જ પકડનાર કે દોષ ગ્રહણ કરનાર વ્યક્તિ હોત તો આ કથન સાંભળીને ફકીરને જે ઢંડા લગાવી દેત અથવા થોડા વાણીના પુખ્તો (ગાળો) આપીને ભોળા અજ્ઞાન ફકીરનું અપમાન કરી બેસત.

શુભ્ર-શુભ્રાનુરાગી મનુષ્યો દોષમાંથી પણ શુભ્ર ગ્રહણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે અને બીજાને પણ શુભ્ર ગ્રહણ કરવાનો બોધ આપે છે. મનુષ્ય જે શુભ્ર ગ્રહણ કરી દોષ ત્યાગે તો કેાધ કષાયથી બચી જાય એટલા જ માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે :-

ત્યજન્તિ સુપર્વદ્ દોષાન્, શુભ્રાન્ ગૃહ્ણન્તિ સાધવઃ;
દુર્જનસ્તુ ચાલનીવ, દોષાન્ ગૃહ્ણન્તિ કેવલમ્.

અર્થાત્ સૂપડાની માફક સંતો-મહાત્માઓ તથા સજ્જનો દોષોને ફેંકી દેવાને માત્ર શુભ્રોને જ ગ્રહણ કરે છે. જ્યારે દુર્જનો ચારણી માફક કચરો (દોષ) રાખી સારબૂત વસ્તુને (શુભ્રોને) બહાર ફેંકી દે છે. સજ્જન-દુર્જન વચ્ચેની આ નિશ્ચિત પરીક્ષા છે.

વિવેકી મનુષ્યો જાણી જોઈને બુદ્ધિપૂર્વક બોલાયેલા અપ-શબ્દોથી પણ માઠું લગાડતા નથી. તેઓ માને છે કે :-

દદતુ દદતુ ગાલીં ગાલીમંતો ભવન્તઃ.

અર્થાત્ તમેા અમેાને ભલે ગાળો આપો, કારણ જેની પાસે જે હોય તે જ આપી શકે છે. અમારી પાસે તો આશીર્વાદ અને શુભેચ્છાઓ છે. એટલા માટે કેાઈને ગાળના બદલામાં ગાળ અમે આપી શકતા નથી પણ ગાળ આપનારનું પણ અમે તો ભલું જ ઈચ્છીએ છીએ.

કેટલી બધી ઉદારતા છે સંતોની અને સજ્જનોની અજ્ઞાન અવસ્થામાં બોલાયેલા શબ્દોનું સજ્જનો માહું શા માટે લગાડે, તેઓ સમજે છે કે, દોષવાન દયાને પાત્ર છે દોષ માનવનો નથી, એની અજ્ઞાન જનિત બુદ્ધિનો છે. જેનામાં જેવી બુદ્ધિ હોય એવા જ પોતાના એ વિચારોને તેઓ શબ્દો દ્વારા વ્યક્ત કરે છે મદરૂપી મદિરાના નશામાં લાન બૂલેલા માનવ પોતે શું બોલે છે, એનું તેને લાન રહેતું નથી. એને નશો એને એવું બોલવાની ક્ષમ્ પાડે છે. ગુણવાન મનુષ્યો એના દોષોનો વિચાર કરીને પોતાના મનને બગાડતા નથી પણ તેમાંથી સવળો અર્થ કરી પોતાની સમાધી ટકાવી રાખે છે પરદોષ દર્શન દોષ છે અને સ્વદોષ દર્શન ગુણ છે. તે અંગે કહ્યું છે કે :-

યથા મુનિપુત્રો નિત્યં, પરદોષે ક્ષણે રતઃ;

તથા ચેન્નિપુષ્પં સ્વેષુ, કેા ન મુચ્યેત બંધનાત્,

અર્થાત્ જેમ અજ્ઞાની મનુષ્ય અન્યના દોષો જેવામાં પોતાની ચતુરાઈનો ઉપયોગ કરે છે, એટલી જ ચતુરાઈ જો પોતાના દોષો જેવામાં વાપરે તો એ આ સ સારના બંધનમાંથી તે મુક્ત કેમ ન થઈ જાય ? અર્થાત્ તે જરૂર મુક્ત થઈ જ જાય.

દુર્જનના દોષો તરફ દષ્ટિ કરવાથી દોષ દષ્ટિનો ચેપ લાગી જાય છે. માટે સજ્જન મનુષ્યોએ તો તેવે સમયે સમ-ભાવમાં રહી અથવા ગુણદષ્ટિ કેળવી, ગુણ ગ્રાહકતાને પોતાના જીવનમાં વણી લેવી જોઈએ.

૨૬ આચાર: પ્રથમો ધર્મ:

આ અન્ય દર્શનનું દર્શાત છે પણ સમજવા જેવું છે. જે માનવી પોતાની નળનાઈને ઢાંકવા માટે કપોલ કલ્પિત યુક્તિ રચે છે, તે યુક્તિ સરવાળે તેને જ ભારે પડી જાય છે. ધર્મકરણીમાં દરેકે પોતાની યોગ્યતાનો વિચાર રાખવો જોઈએ. અને પોતાની ભૂમિકા મુજબ વર્તવું જોઈએ. પોતાની યોગ્યતા હોય નહિ તો પણ અયોગ્ય રીતે યુક્તિઓને આગળ કરીને પોતાની નળનાઈને ઢાંકનારની આખરે કેવી દુર્દશા થાય છે તે હકીકત આ દર્શાત સમજાવે છે.

એક બાવાજી હતા. તેમને લોજન માટે એક યજ્ઞમાને નોતર્યાં. બાવાજી આવીને એક આસન પર બેઠા. લોજન તૈયાર થયું એટલે ગૃહિણી બોલ્યાં બાવાજીને સ્નાન કરવું હોય તો હવે કરી લે લોજન તૈયાર થઈ ગયું છે, થાળ પીરસું એટલી જ વાર છે. અમ્મલના વખતમાં બાવાજીઓ, સંન્યાસીઓ, બ્રાહ્મણો વગેરે સ્નાન કર્યા વિના લોજન કરતા નહિ તે મુજબ યજ્ઞમાને બાવાજીને કહ્યું, બાવાજી ! લોજન તૈયાર થઈ ગયું છે, આપ સ્નાન કરી લો.

શિયાળાના દિવસો હતા. ઠંડી સખત પડેલી હતી. સ્નાન કરવાનું મન બાવાજીને થતું ન હતું. સ્નાન કરવાનું તેમને ટાળવું હતું. તેથી તેમણે યજ્ઞમાન આગળ યુક્તિ દ્વારા બહાનું

કાઢ્યું, "અણ! હમકો સ્નાન કરનેકી કોઈ જરૂરત નહીં
 હૈ કયો કી હમ તો સદા જ્ઞાનગંગામે સ્નાન કરતે હિ રહેતે
 હું" યજ્ઞમાનને આ રૂઝ્યું નહિ તેઓ ધર્મ વ્યવહારમા
 ચુસ્ત હતા. સ્નાન કરીને જ લોજન કરવામાં તેઓ માનતા
 હતા તેમણે બાવાણને ફરી આગ્રહ કર્યો બાવાણ આપ પવિત્ર
 આત્મા યદને સ્નાન કર્યા વિના લોજનની હિમાયત કરે છે,
 તે મને રૂઝતું નથી આપ સ્નાન કરી લો તેવી મારી વિનંતી છે

બાવાણ બોલ્યા, અરે બાઈ! તુમ ઇન બાતોમે કયા
 સમજો! હમને જ્ઞાનગંગામે સ્નાન કર લીધા હૈ, સો કાફી
 હૈ, જ્ઞાનગંગાકે પ્રવાહ કી બાત ઔર હિ હૈ. આમ કહીને
 બાવાણએ જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન કરી લીધાની વાત કરી
 યજ્ઞમાન બિચારો શું કરે ?

તેણે લોજનનો થાળ પીરસવા ગૃહિણીને આજ્ઞા કરી. પણ
 બાવાણનો આવો સગવડીયો આચાર, 'યજ્ઞમાનને રૂઝ્યો
 નહિ તેણે બાવાણને પાઠ બાણાવવાનો વિચાર કર્યો તે માટે
 તેણે મનમાં એક યુક્તિ વિચારી ઠાઠી

ગૃહિણી પાસે જઈને તેણે ધીમા અવાજે સૂચના આપતા
 ખાસ મારપૂર્વક કહ્યું કે, એક વાત પર બરાબર ધ્યાન આપજો
 કે બાવાણને ખૂબ આગ્રહ કરીને બાણ્યા પીરસજો. બાવાણ તૃપ્ત
 થઈ જાય અને વધુ વાનગી પોતાના બાણ્યામાં મૂકવાનું ના
 કરે તો પણ તારે છેલ્લે તેમના બાણ્યામાં ૭-૮ બાણ્યા તો મૂકી
 જ દેવા આમ યોજના ઘડાઈ ગઈ બાવાણ જમવા બેઠા. યજ્ઞ
 માન તેમની સાથે વાતો કરવા સામે પાટલો નાખીને ગોઠવાયા

ખાવાજીએ જમવાનું શરૂ કર્યું. ગૃહિણી કહેવા લાગી, મહારાજ આજે તો આપ જમવાના હતા. તેથી ખાસ કાળજીથી કેળાના લજ્યાં બનાવ્યાં છે. કેવાં થયાં છે ? ખાવાજીએ કહ્યું કે લજ્યાં તો બહોત અરુચિ બને હો, મૈયા !

ભોજનમાં મિષ્ટાન્ન પણ હતું. તેથી ખાવાજી પેટ ભરીને જમ્યા. ગૃહિણીએ ઈરાદાપૂર્વક ભાણામાં લજ્યાં વધારે પીરસેલા, તે પણ ખાવાજી આરોગી ગયા. છેલ્લે ગૃહિણી એક થાળીમાં લજ્યાં લઈને આવી. ખાવાજીએ આ જોયું અને કહેવા લાગ્યા, નહિ મૈયા ! અબ.....મુઝે.....જરૂરત નહિ હો ! ગૃહિણીએ કહ્યું કે ખાવાજી એમ ન ચાલે. ખાસ તમારે માટે જ મેં આજે લજ્યાં બનાવ્યા છે. માટે આટલા તો લેવા જ પડશે. આમ કહીને જવાબની રાહ જોયા વગર જ ગૃહિણીએ ૭-૮ લજ્યા થાળીમાં પીરસી દીધા. ખાવાજીનું પેટ તો ચિછાર થઈ ગયું હતું. છતાં ગૃહિણીએ આગ્રહથી પીરસેલાં આ લજ્યાં પણ ખાવાં પડ્યાં. જમીને એ ઉઠ્યા. એટલે યજમાને કહ્યું કે ખાવાજી આરામ કરશો, ખાવાજી કહ્યું કે ભોજન બહોત કીઆ હો વાસ્તે આજ આરામ તો કરના હી પડેગા.

જેડેના ખંડમાં જ પલંગ ઢાળેલો હતો. તેના ઉપર રેશમી તળાઈ હતી. ખાવાજીને ત્યાં સૂઈ જવાની યજમાને ગોઠવણ કરી આપી. ખાવાજી પોતાની સાથે પાણીનું એક કમંડળ રાખતા હતા. એ કમંડળ પલંગ પાસે મૂકીને સૂઈ ગયા. થોડીવારમાં તો તેમને ઘસઘસાટ ઉંઘ આવી ગઈ.

હવે યજ્ઞમાને તેની યુક્તિ અમલમાં મૂકી. ખંડના ખારણા ખહારથી વાસી દીધાં સાકળ ચડાવી દીધી પછી કુટુંબના માણસોને સૂચના આપી દીધી કે મોડેથી ખાવાણ ખારણા ઉઘડાવવા ખૂંમો પાડે તો તમે કંઈ કરશો નહિ બધું મારા ઉપર છોડી દેજો

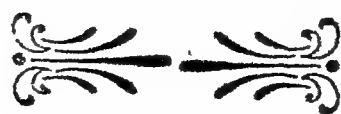
હવે બન્યું એમ કે ખાવાણએ એક લાંબ તો ખેંચી કાઢી પણ જાગ્યા ત્યારે તેમને ખૂબ જ તરસ લાગી ચણાના લોટના લાણ્યા ફાળીને જમવા તેથી પાણીનો અત્યંત શોષ પડવા લાગ્યો પલંગમાં બેઠા થઈ નીચા વળીને તેઓ પાણીનું કમ ડળ શોષવા લાગ્યા પણ કમ ડળ તો ગાયબ થઈ ગયેલું યજ્ઞમાન તેને બીજા ખંડમાં ઉઠાવી ગયેલા. ખાવાણને એમ થયું કે, પોતે અદર પોતાની સાથે લાવવાનું બૂલી ગયા હશે પલંગમાં બેઠા બેઠા ખાવાણ એવા તરસ્યા થયા કે તેમનાથી સહન થાય નહિ તેથી પોતે ઉભા થઈને ખહાર નીકળવા જાય છે, ત્યાં ખારણા ખખડાવ્યા, પણ કેણું ઉઘાડે? બધા જોરડામાં ખાવાણ પાણી માટે અકળાઈ ઉઠ્યા આખરે એમણે ખૂંમ પાડી. મૈયા! ખારણા ખોલો મુઝે ખહોત ખ્યાસ લગી હૈ મૈરા કમ ડલ કહા હૈ? એટલે યજ્ઞમાન ખહારથી બોલ્યા શું છે ખાવાણ, તરસ લાગી છે? ખાવાણએ કહ્યું કે, હા મુઝે ખહોત ખ્યાસ લગી હૈ

યજ્ઞમાને કહ્યું- કે, આપની પાસે જ્ઞાનગંગા તો ઢાંજર જ છે. તો આપની જ્ઞાનગંગાનો પ્રવાહ વહાવોને!

જ્ઞાનગંગામાં જેમ સ્નાન કરો છો તેમ જ્ઞાનગંગાનું પાણી પી લોને!

યજમાનતા આ માર્મિક શબ્દોએ બાવાજીના અંતઃચક્ષુ
ખોલી તાખ્યા. તેમણે પોતાના સગવડીયા આચરવા માટે
પસ્તાવેા થયેા. તેમણે કહ્યું, ઠીક બામ્, અળ મેં સમજ ગયા.
તમે મને શિક્ષા કરી નથી. પણ મારા ઉપર ઉપહાર કર્યો
છે. આમ યજમાને અજમાવેલી શુદ્ધિએ બાવાજીને પ્રમાદ
તેમજ સગવડીયા આચાર વિચારને કાયમને માટે છોડી
દેવાની રુદ્ધબુદ્ધિ આપી.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પોતાની ભૂમિકાને અનુસાર
જેઓ વ્યવહાર ધર્મનું પાલન કરતા નથી અને અનધિકારે
શુદ્ધ જ્ઞાની બની આચાર વિનાની માત્ર સુખથી મોટી મોટી
જ્ઞાનગંગાની માત્ર વાતો જ કયો કરે છે. તેઓ લોકમાં
ખરેખરે હાસ્યાસ્પદ બને છે. પ્રથમ વ્યવહાર ધર્મનું આલં-
બન જરૂરી છે. વ્યવહાર ધર્મમાં ઉત્તીર્ણ થયા પછી જ ઉપ-
રની ભૂમિકાના ધર્મનું પાલન હિતાવહ છે. જ્ઞાનીઓએ
દર્શાવેલા ક્રમનો ભંગ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી.
પોતાની કક્ષાનો વિચાર કરીને કદમ ભરનારો માનવી જીવ-
નના વિકાસ ક્રમમાં આગળ વધી શકે છે. જ્યારે આચાર
વગરના કેવળ શુદ્ધ વિચારની પાંખે ઉડનારો આખરે પટકાય
છે, પસ્તાય છે અને દુઃખી થાય છે માટે જ આપણે ત્યાં
આચાર પાલનને પ્રથમ ધર્મ કહ્યો છે. શુદ્ધ આચારના પાલ-
નથી જ આત્મા ઉપર શુદ્ધ ધર્મનો રંગ ચઢી શકે છે.

૨૭ ચહ દિનલી જાયગા

એક માટું શહેર હતું તેમાં એક મસ્ત મહાત્મા આવી ચઢ્યા. તે ન તો કોઈની સાથે વાતચિત કરે ન કોઈ ચીજની માંગણી કરે પણ “ચહ દિનલી જાયગા” માત્ર એ એક જ વાક્ય વારંવાર બોલ્યા કરે. એ વાક્ય લોકોને સાંભળવું ગમતું નહિ, પરંતુ એની પરવા ક્યાં સિવાય મહાત્મા તો શહેરમાં ફરતા જાય અને પોતાના જીવનસૂત્ર સમાન “ચહ દિન લી જાયગા” આ વાક્ય બોલતા જાય.

મહાત્માને બે હાથ બેડીને કોઈ નમસ્કાર કરે તો તેને પણ આશીર્વાદ આપવાને બદલે “ચહ દિન લી જાયગા” એ સૂત્ર તે મહાત્મા સંભળાવે. ઉદ્ધત એક યુવાને તે મહાત્માની ઝોળીમાં એક પથ્થર નાખ્યો, તો પણ મહાત્માએ એ જ વાક્ય દોહરાવ્યું એક વૃદ્ધ સ્ત્રીએ મહાત્માને આગ્રહ કરીને ભાવથી ભિક્ષા આપી ત્યારે પણ આ મહાત્મા તો “ચહ દિન લી જાયગા” એજ વાક્ય બોલ્યા.

કેટલાકને એમ લાગ્યું કે, આ મહાત્માનું મગજ ચસકી ગયું છે, તો કેટલાક એમને આ કોઈ અજબ પુરુષ છે, એમ કહેવા લાગ્યા. પોતાની નિંદા અને સ્તુતિમાં તુલ્ય મનોવૃત્તિવાળા એ મહાત્મા, દિવસ દરમિયાન નગરમાં ફરતા અને રાત્રે

એક ધર્મશાળાના ઓટલા પર સૂઈ જતા. પાછા સવારે વહેલા ઊઠી જતા અને પોતાનું નિત્ય કર્મ કરીને ગામમાં ફરવા લાગે. ન હતો એમને ખાસ લોજનમાં રસ કે ન હતો આરામમાં રસ એ તો નગરમાં ફરતા જાય અને “ચહ દિન લી જાયગા” એ સૂત્ર યોલતા જાય.

એક દિવસે ખપોરના રાજ્યના દિવાન ઘોડાગાડીમાં બેસી રાજ દરબારમાં જતા હતા, તે નજરની આ મહાત્મા પર પડી. સાધુ સંતનું તો સદા માન સન્માન જ કરવું જોઈએ. આવી સમજણવાળા આ દિવાન હતા. તેથી તરત જ ઘોડાગાડીમાંથી નીચે ઉતર્યા અનેક નગરજનોની સામે દિવાન પદના અહંકારને તણને ભરખજરમાં તેણે નીચા નમીને સાધુને પ્રણામ કર્યા. એનો જવાબ પણ ખીજે કોઈ આપવાને બદલે “ચહ દિન લી જાયગા” એ પ્રમાણે સાધુ બોલ્યા.

દિવાન સમજી હતા. આર્થ સંસ્કૃતિને એણે પચાવી હતી. સાધુ સંતો પ્રત્યે એના હૈયામાં ઊંડો આદરભાવ હતો. આમ બોલવાનો સાધુનો આશય જોકે એની સમજમાં આવ્યો નહિ તો પણ એ સાધુને પ્રણામ કરીને શાંતિથી તે રવાના થઈ ગયા.

રાજદરબારમાં આવીને તેણે રાજાને કહ્યું કે, આઠ દસ દિવસથી એક સાધુ આપણા નગરમાં ફરે છે. પોતાની સાધનામાં મસ્ત છે. કોઈની સાથે ખાસ કાંઈ વાતચીત પણ કરતા નથી. પરંતુ થોડી થોડી વારને અંતરે ‘ચહ દિન લી જાયગા’ ઓટલા જ શબ્દો એ બોલે છે. મંત્રીએ જ્યારે રાજાની સમક્ષ

આ પ્રમાણે મહાત્માની હકીકત ઠહી ત્યારે રાજ્યસભામાં
 ઘણા માણસો ત્યાં હાજર હતા તે લોકોને પણ આ બાબતમાં
 પોતાનો અભિપ્રાય આપવાનું મન થયું. તેમાંના એકે
 કહ્યું કે, મહાત્માના વેશમાં આ વ્યક્તિ જરૂર દુશ્મન રાજાને
 કોઈ નસુસ-ગુપ્તચર હોવો જોઈએ એનાથી તો આપણે
 ખૂબ ચેતતા રહેવાની જરૂર છે ત્યાં તો ખીંજે એક ભાઈ
 બોલ્યો કે, ગુપ્તચર તો એ ન હોઈ શકે, કારણ કે ગુપ્તચર
 હોય તો એ પોતાનાં અનેક રૂપો બતાવી, હરેક જાતના
 લોકોના સંપર્કમાં આવે પણ આ તો માત્ર જાહેર બજારમાં
 જ ફરે છે. કોઈની સાથે હળતો મળતો નથી. માટે ગુપ્તચર
 નહિ પણ કદાચ ચરકેલ બેળનો હોવો જોઈએ એની કોઈ
 પ્રાણપ્રિય ઇષ્ટ વસ્તુઓનો અચાનક વિચોગ થઈ ગયો હશે
 જેથી તેનું મગજ અસ્થિર થઈ ગયું હોય એમ લાગે છે

ત્રીજો સમાજન બોલ્યો કે, ના, ના, આને ચરકેલ
 બેળનો કહી શકાય જ નહિ. મન ફાવે એમ બઠતો હોય તો
 તો પાગલ કહી શકાય પણ આ તો મસ્ત અદાથી ફરે છે.
 ચહેરા પર કોઈ અનેક તેજ છે અને ભાષાની મર્યાદા
 એટલી બધી છે કે કોઈ ગાળ આપે છે તો પણ એ ગરમ
 થવાને બદલે નીચી નજરે ચાલે છે અને ‘યહ દિન લી
 નાયગા’ એટલું જ એ બોલે છે. આથી મને તો લાગે છે કે
 એ કોઈ ઉંચી કોટીનો સત્ હોવો જોઈએ

તેવામાં એક દરબારીએ અભિપ્રાય આપ્યો કે ભાઈઓ
 એને સંતનો ઇલાખ આપવા પહેલાં તમારે જરા વિચાર

માતા મરજો, પિતા મરજો ઓર મરજો બાંધવા;
જોખનવંતો પુત્ર જ મરજો, મરજો સખ પરિવારવા.

આવી વાણી બોલે છે, તેથી અમારૂં કાંઈક અહિત થશે,
એવો અમને લગ્ય રહ્યા કરે છે. કૃપા કરી આપ આનો અર્થ
અમને સમજાવશે. તો આપની અમારા ઉપર મોટી કૃપા થશે.

મુખીની આ વાત સાંભળીને ઉપદેશક મહાત્મા બોલ્યા
કે:-આ કથનમાં તો ઊંડું તત્ત્વજ્ઞાન સમાયેલું છે. આ શબ્દો
તો કેાઈ જ્ઞાનીપુરૂષના લાગે છે. આ બાબતમાં તમારી
ગેરસમજણ થયેલ છે. આ નાનકડા પદમાં તો ગાગરમાં
સાગર સમાય એટલું બધું એમણે કહી દીધું છે. એમના તો
તમારે પગ પળાળવા જોઈએ. સંતના મુખથી આ વાત
સાંભળીને ગામ લોકોએ પ્રાર્થના કરી જો એમ છે, તો
આપ જ અમોને એ દુહાનો અર્થ સમજાવવાની કૃપા કરો.

સંતે કહ્યું કે:-તમારે તે મહાત્માની રહસ્યમય વાણીનો
ભાવાર્થ સમજવો હોય તો તમે બધા આવતી કાલે આવજો.
એનો વાસ્તવિક અર્થ જાણીને બધાને ખૂબ જ આનંદ થશે.

રહસ્યમય વાણીનો અર્થ સમજવા માટે બીજો દિવસે નવા
આવેલા સંતનાં બિતારે નક્કી થયેલા સમયે લોકસમુદાય
હાજર થયા. મંગલાચરણ કર્યા બાદ સંતે પ્રવચન કરતાં કહ્યું
કે શબ્દ ગમે તે બોલાય પણ એનો કેાઈને કેાઈ અર્થ તો જરૂર
હોય છે. શબ્દશાસ્ત્રની આ બુખીને સામાન્ય લોકો તો માત્ર
ઉપલક દષ્ટિએ જ વિચારે છે. પણ એમને ખ્યાલ નથી હોતો
કે મહાપુરુષોની વાણી આધ્યાત્મિક અર્થોથી ભરેલી હોય છે.

તેથી તેને આધ્યાત્મિક અર્થમાં ઘટાવવી જોઈએ. આવી વાણીને પહેલિકા, હરિયાલી, ગૂઢાક્રિત અથવા રહસ્યમય વાણી કહેવામાં આવે છે. એ વાણી શુભ ભાવને સૂચવનારી હોય છે. તેમાં ઉપરથી અર્થ જુદો લાગે અને અંદરનો અર્થ જુદો જ હોય છે.

તમારા ગામમાં આવેલા સાધુની વાણીમાં પણ એ રહસ્યમય વાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એ વાણીનો લેઈ સ્થૂલ બુદ્ધિના માણસો ઉઠેલી શકતા નથી. એનો લેઈ ઉઠેલવો એ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળાનું કામ છે. હવે આપણે એ સાધુ દ્વારા બોલાતા કાવ્યની કડીનો વાસ્તવિક અર્થ વિચારીયે.

એ કડીનું પહેલું પદ છે માતા મરજો : અહીં માતા એટલે માયા સમજવી. જીવના સંસારનું બીજ માયા જ છે. માટે જ જ્ઞાનીઓએ માયાને ભવપર પરાની તથા અધર્મની માતા કહી છે જીવને જ્યાં સુધી સાચું જ્ઞાન સત્યજ્ઞાન થતું નથી, ત્યાં સુધી એ માયાને સાચી માતા સમજીને જ સઘળા વ્યવહારો કરે છે આથી તેનો સંસાર વધે છે આ માયાની મોહક અસર નીચે રહેલા જીવને હુપદ મારાપણારૂપ રાગ, દ્વેષમય સંસાર મીઠો લાગે છે આ માયાના આવરણ નીચે રહેલા જીવને આ ભવ મીઠો તો પરભવ ઠોણે દીઠાની બ્રામિક લોઠાક્રિત એકદમ ગળે ઊતરી જાય છે અને એ પોતાની આવતી કાલનો સ્પષ્ટ વિચાર સુદાં પણ કરી શકતો નથી અપેક્ષાથી આ માયાને જ ‘મિથ્યાત્વ’ કહેવામાં આવે છે. મિથ્યાત્વ એટલે ઉપકારી મહર્ષિઓના વચનોથી વિપરીત પ્રકારના વિચાર—ચાણી અને વર્ત-

નમાં રુચિ, વિશ્વાસ અને આદર. આ માયા અને મિથ્યા-
ત્વ મરે તો જ માનવીને સંતોના ચરણો સેવવામાં રુચિ જાગે
છે. આ માયા ચાને મિથ્યાદષ્ટિનું જ્યાં સુધી પ્રાબલ્ય રહે
છે, ત્યાં સુધી જીવ ન કરવાનું કરે છે, ન ખાવાનું ખાય છે,
ન પીવાનું પીએ છે, ન વિચારવા જેવું વિચારે છે, અને
અંધારામાં અટવાતા અંધજનની જેમ જીંદગીનો ભાર ઉંચ-
કીને અંતે મોતને આધીન થાય છે. અને પોતાના જન્મ-
મરણની પરંપરા વધારે છે. આ માયા મરતાં મતિ શુદ્ધ
થાય છે. મતિ શુદ્ધ થતાં શુભ વિચાર જાગે છે. શુભ વિચા-
રની અસરથી જીવનમાં સાધુતા સંચરે છે અને સાધુપુરુષો
પ્રત્યેની ભક્તિની ભાવના આજસ મરડીને ખેડી થાય છે.
સાધુ-સંતો તેને ઉપકારી લાગે છે. તેમની હિતશિક્ષાનો
અમલ કરવામાં તેને રસ જાગે છે. “માતા મરજો” એ
વાણી રહસ્યમય અને ખૂબ મહત્ત્વની છે.

સાધુની રહસ્યવાણીના સત્ય અર્થને પ્રગટ કરતા સંત
આગળ બોલ્યા કે તેનું બીજું પદ છે, “પિતા મરજો” આ
પદ પણ પહેલા પદ જેટલું જ મહત્ત્વનું ને માર્મિક છે. તેમજ
મહાન ઉપકારક છે.

જીવના સંસારની માતા માયા છે, તો પિતા મોહ છે.
આ મોહ પિતાનો તાપ અને પ્રતાપ પણ ગજબનો છે.
જીવને તે સાચા માર્ગે જવા દેતો જ નથી, જીવને સત્યમાં
અસત્યની ભ્રાંતિ અને અસત્યમાં સત્યની ભ્રાંતિ થાય છે, તે
ભ્રાંતિ પેદા કરાવનાર આ મોહ જ છે. બહારથી ગોળના

લપેટાવાળી અને અદરથી લયંકર ઝેરથી ભરેલી ગોળી જેવા
આ મોહને શાસ્ત્રોએ મદિરાના નશા રૂપે માનીને કહ્યું છે કે.

પીત્વા મોહમયી-પ્રમાદ-મદિરામુન્મત્તભૂતં જગત

અર્થાત્-મોહજનીત પ્રમાદ મદિરાનું પાન કરીને જગતના

પામર જીવે. ઉન્મત્ત-પાગલ બની ગયા છે.

આ મોહના લયનક સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરતા શાનીં મહા-
ત્માઓ ક્ષમાવે છે કે, લીંબડો કડવો હોવા છતાં જેને ઝેરી
સર્પ કરડ્યો હોય એવા માણસને તે મીઠો લાગે છે, 'પણ'
જ્યારે તેને સર્પનું ઝેર હિતરી જાય છે, ત્યારે એ લીંબડો કડવો જ
લાગે છે, અને તે લીંબડાના પાંદડાં ચાવતા જ થૂ--થૂ..થૂ-
કસીને થૂકી દે છે તેમ આ જગતના મોટા ભાગના જીવો
આ મોહના ઝેરની અસરમાં હોવાથી થૂકી નાખવા જેવાં
સ સારના રાગજનિત ભોગસુખ, એ મને મીઠા મધુરાં લાગે
છે પરંતુ રાગજનિત ભોગસુખમાં કોઈ પણ જાતની વાસ્ત-
વિક મીઠાશ હોતી જ નથી. પણ મોહની અસરમાં રહેલો
જીવ તેને મીઠા માનવાની લયંકર ભૂલ કરતો હોય છે. ત્યાગ
વૈરાગ્યમાં તરખોળ ભાવ દયાના ભંડાર, આર્થિકવંત ગુરૂ
મહોરાજનું શરણુ સ્વીકારવાથી જ આ મોહથી મુક્તિ મળી
શકે છે એવા શુષ્કવંત ગુરૂમહોરાજને પરત્ર થયા વિના
મોહને છૂટવાનો કોઈ પણ અસરકારક ઉપાય આ જગતમા
ત્રણ કાળમાં છે જ નહિ તમારા ગામમા વસેલા મહાત્માની
વાણીમાં અમૃત લયું છે લોકોને આશીર્વાદ આપતા તે
મહાત્મા એ મોહરૂપી પિતાનું મૃત્યુ ઇચ્છે છે. એટલે એમની
વાણીમાં અદ્ભુત સાર સમાયેલો છે.

પોતાના તાર્ત્વિક વિવેચનને આગળ લખાવતા તે સંત જોડ્યા કે, તમે જે જાણવા ઇચ્છો છો તે શ્લોકનું ત્રીજું પદ છે. “ઔર મરજો ખાંધવા” એક અપેક્ષાથી વિચારીએ તો આ પદનો ભાવાર્થ એ છે કે જીવના માની લીધેલા પિતારૂપ આ મોહરાજાને જળવાન ત્રણ ખાળકો છે. મોહ અને માયામાંથી એમનો જન્મ થાય છે. તેથી તે મોહના ખાળકો ગણાય છે. અજ્ઞાની જીવ એ ત્રણેયને પોતાના પરોપકારી પરમ હિતસ્વી ખાંધુઓ સમજે છે. એ ખાંધવોના નામ છે કામ, ક્રોધ અને લોભ. આ ત્રણેયને સહોદર માની જીવ આ સંસારમાં વારંવાર જન્મે છે, મરે છે અને અનંત દુઃખની પરંપરા ઊભી કરે છે. એના કારણે જ એના સંસારનો કદી અંત આવતો નથી. મનગમતા વિષયો પ્રત્યે રાગ જન્મીવંદામાં અને અણુગમતા વિષયો ઉપર દ્વેષ કરાવવામાં અને જગતના વિનાશશીલ પદાર્થો ઉપર અત્યંત મમતા ઉપજાવનાર એ ત્રણેય અતિ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. અથવા એમ પણ કહી શકાય કે જડ ચેતનાત્મક જે જે પદાર્થો ઉપર જીવને રાગ-દ્વેષ થાય છે, તેમાં મુખ્ય કાળો એનો જ છે. કામનો રાગ જીવને સાતમી નારકી પર્વતનો ધક્કો મારી શકે એટલી તાકાત ધરાવે છે.

ફળને વળગીને રહેલી છાલની જેમ અજ્ઞાની જીવને આ ત્રણેય વળગેલા રહે છે અને જીવ પાસે ભયંકર કુકર્મો કરાવે છે. એ કુકર્મોના પ્રભાવે રાગ-દ્વેષ, ભય, શોક અને તેના પરિણામે જીવને તરફ પર્વતના દુઃખો ઊભા થાય છે. માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે.

ત્રિવિધં નરકસ્થેઢં, દ્વારં - નાશનમાત્મનઃ;
કામઃ ક્રોધસ્તથા, લોભસ્તસ્માદેતત્ત્રયં ત્યજેત્.

કામ, ક્રોધ, લોભ, આ ત્રણેય બંધુ રૂપે બનીને આત્માનો નાશ કરે છે અને નરકના દરવાજા ખોલી નાંખે છે. આ બંધુઓના વિનાશ વિના સત્કાર્યોમાં પ્રીતિ થતી નથી, માટે આ મસ્ત સાધુ આ ત્રણેય બાંધજોતુ, મૃત્યુ ઇચ્છી અજ્ઞાની જીવોને સન્માર્ગે જવાનું સુલભ કરી આપે છે. તેથી એના ઉપદેશમાં ઘણા ઉપકાર સમાયેલો છે.

હવે વાત રહી “ જોબનવંતો પુત્ર જ મરજો ” એ પદની મહાત્માની રહસ્યમય વાણીનું આ ચોથું પદ છે. એના ભાવાર્થ એ છે કે માન યાને અભિમાનનું પણ મોત થશે. મહાત્માએ અભિમાનને જોબનવંતો પુત્ર કહ્યો છે. માન અને અભિમાન એ બંને શબ્દો એક જ અર્થને સૂચવે છે. સલ-સલા ભડવીર પુરુષોને પણ આ માન મૂંઝવી નાખે છે. થપડ લગાવી દે છે. ચળવિચળ કરી મૂકે છે. સત પુરુષો કહે છે કે :-

કંચન તજવો મહેજ હૈ, સહજ પ્રિયા કો નહ;
માન ખડાઈ ઈર્ષ્યા, તજવો દુલ્હિ એહ.

કંચન અને કામિનીનો ત્યાગ કરવો એ હજી સહેલો છે પરંતુ માન પૂલની આતરિક ઈર્ષ્યાને અને ખડાઈને-અભિમાનને તેમજ ઈર્ષ્યાને તણ દેવા એ સહેલું કામ નથી. દેટલીકવાર તો ખૂબ પ્રયત્ન શીલ ઉપયોગવત અને મોક્ષા-સિદ્ધાપી જીવને પણ થોડુંક નિમિત્ત મળતાં આ માન સન્માન અને અહંતા-મમતા રૂપ અભિમાન બૂલાવામાં નાખી દે છે.

અત્યંત ઉદારતાપૂર્વક મહાન સત્કાર્યો કરીને પોતાના એ ઉત્તમ કાર્યના બદલામાં કેઈની પાસેથી એક પાઈની પણ આશા-અપેક્ષા નહિ રાખનાર માણસ પણ આ માનની આશા અપેક્ષાને તો ખૂબજ મુશ્કેલીથી છોડી શકે છે. માનને નમાવવું એ દુષ્કર કાર્ય છે. અને જ્યાં સુધી માનને નમાવી શકાય નહિ, એને પાતળો પાડી શકાય નહિ ત્યાં સુધી જીવનમાં સત્કર્મનું સ્થાન દૃઢ થાય નહિ.

માનને નમાવવા માટે દેવ ગુરૂ તેમજ ઉપકારીઓને હંમેશાં ભાવથી નમવું જોઈએ. તેમના નમ્ર સેવક બનવું જોઈએ. તેમની પાસે બાળક જેવા બની જવું જોઈએ. તેમને શરણે રહેવું જોઈએ અભિમાન જોખનવંતું-રાતુમાંતુ રહે ત્યાં સુધી મન માંદલું રહે. એ મનનો ઝોક આ દોષની પ્રતિષ્ઠા તરફ રહે, પણ નિરાભિમાની સંતોની સેવા તરફ ન વળે. અભિમાન એ એક એવો હાથી છે કે જેના ઉપર બેસી ગયા પછી ઊતરવું સહેલું નથી. પછી તો એવો એનો ચસ્કો પડી જાય છે કે એના સિવાય બેચેન બની જવાય. પરમ પવિત્ર પરમેષ્ઠિઓ પ્રતિ સાચા નમસ્કાર સિવાય ભવોભવતા અહંકારને ઓગાળી શકાતો નથી, માટેજ નમસ્કાર એક મહાનમંત્ર ગણાય છે. પોતાના નાના સરખા દોષને પણ પોતાની નબળાઈ માનવાથી અને પરના નાના સરખા ગુણને પણ મહાનતારૂપે સ્વીકારવાથી આ અભિમાન રૂપી હાથીને મળતો પુષ્ટ ખોરાક બંધ થઈ જાય છે. ધીમે ધીમે તે કુશકાય બની નાબૂદ થાય છે. જોખનવંતો પુત્રજ મરજો, એમ કહીને આ સાધુ-તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ જ ધરજે છે.

મહાત્માની વાણીનું છેલ્લું પદ છે, મરણો સખ પરિ-
વારવા:- કેટલી ઉપકારક છે આ પંક્તિ? મોહ અને
માયાનો સમગ્ર પરિવાર મરી જાય એટલે જીવ તરી જાય.
મોહ-માયાનો પરિવાર ખૂબજ મોટો છે હિંસા, બૂઠ, ચોરી,
અનાચાર, દુરાચાર, દબ, પાખંડ, ઈર્ષ્યા, અસૂયા, વૈર, પરિગ્રહ,
આદિ અનેકનો આ પરિવાર બનેલો છે. દુકામાં કહેવું
હોય તો જગતના જેટલા દોષો કે પુરાઈઓ છે, તે બધુંજ
મોહ માયાની ઉપજ છે એમ જાણવું અને વિસ્તારથી જેને
જાણવાની ઇચ્છા હોય તેણે ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચ ગ્રંથ ગુરુ-
ગમ દ્વારા શ્રવણ કરવો જરૂરી છે અથવા મનનપૂર્વક વાંચી
જવો જરૂરી છે મોહ-માયાના આ પરિવારની પ્રીતિ છોડ્યા
સિવાય તો સંસારમાથી કોઈ રીતે છૂટકારો થઈ શકે તેમે
નથી તેમજ મુક્તિ મેળવી શકાય તેમ છે જ નહિ

આ પરિવારને પ્રેમથી પાળવો, પોષવો અને મોટો કરવો
એ સાપને દૂધ પાઇને ઊછેરવા કરતાં પણ વધારે જોખમી
કામ છે આ પ્રત્યેક દોષમા એકઠો સર્પોમાં રહેલા ઝેર કરતાં
પણ વિશેષ ઝેર સમાયેલું છે જીવને તે મૂર્છાવશ બનાવી
જીવની મહાન અધોગતિ સર્જે છે

દેવગુરુની ભક્તિ, તેમની આજ્ઞાનું પાલન, શાસ્ત્રશ્રવણ,
સ્વાધ્યાય, સતત સત્સમાગમ આદિ દ્વારા જ આ દોષોને દૂર
કરવાનું દેવત માનવીમાં ખીલે છે.

એટલે મરણો સખ પરિવારવા કહીને આ સાધુએ
જીવના કલ્યાણની અગત્યની વાત કહી છે, આ વાતનો ઉપ

સંહાર કરતા દિવાનજીએ કહ્યું કે, ઉપકારી એ મહાત્માના આ શબ્દો આજે ચ મારા ધાનમાં ગૂંજી રહ્યા છે, હૈયામાં રમી રહ્યા છે.

રાજની હાજરીમાં સભા સમક્ષ દિવાને પોતાની કિશોરા વસ્થાની ઘટનાને પૂર્ણ કરતાં કહ્યું કે જેમ એ મહાત્માના શબ્દોનું રહસ્ય સમજવું આખા ગામને કઠિન થયું હતું, એ જ પ્રમાણે આ સાધુના પણ “યહ દિન લી જાયગા” એ શબ્દો ખૂબ રહસ્યમય હોવા જોઈએ. અવાંતર વાત પુરી થઈ, હવે આપણે મૂળ વાત ઉપર આવીએ.

દિવાનના મુખથી આ બધી વાત સાંભળીને પોતાની જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરતા રાજાએ દિવાનને કહ્યું કે “યહ દિન લી જાયગા” એ સૂત્ર જોલનાર આ મહાત્મા આપણા ગામમાં હાજર છે, તો તે વચનનું રહસ્ય તેમના મુખથી જાણવા માટે આપણે તે મહાત્માને રાજમહેલમાં આમંત્રણ આપીએ તો કેમ? દિવાનને રાજાનો પ્રસ્તાવ વ્યાજબી લાગ્યો અને દિવાન પોતે જ રાજની આજ્ઞા લઈને મહાત્માને તેડવા રવાના થયા. મહાત્મા તો મસ્ત અદ્દાથી બજારમાં જ ફરતા હતા. દિવાન એમની પાસે ગયા અને બે હાથ જોડી વિનંતી કરતાં કહ્યું કે મહારાજ ! નગરના રાજા આપને મળવા ઇચ્છે છે. આપ કૃપા કરીને રાજમહેલમાં પધારો. દિવાનની વાત સાંભળીને આ મહાત્માએ તો “યહ દિન લી જાયગા” કહીને આવવાની સંમતિ આપી. તેમને લઈને દિવાન રાજમહેલમાં પહોંચ્યા. મહાત્મા રાજમહેલમાં પહોંચતા જ રાજાએ

હાલા થઇને સાધુને વંદન કર્યું અને એમને એસવા માટે મુલાયમ ગાલીચો બિછાવ્યો, પરંતુ આ મહાત્મા ગાલીચા પર ન એસતાં હાજી રહ્યા. એમના વૈરાગ્યથી પ્રભાવિત થયેલા રાજાએ તેમને ઉપદેશની વિનંતિ કરી સાધુએ પોતાની ઝોળીમાં હાથ નાખ્યો અને તેમાંથી એક ઠેલસો કાઢ્યો તેનાથી રાજામહેલની આસની સફેદ દિવાલ પર લખી નાખ્યું કે “યહ દિન ભી જાયગા” ખીજે એક પણ શબ્દ બોલ્યા વિના તરત જ ત્યાંથી ચાલતી પકડી સાધુના નિર્મમત્વભાવથી રાજા ખૂબજ પ્રભાવિત થયો.

રાજાએ સાધુના હસ્તાક્ષરો જોઈ વિચાર કર્યો કે હોઠે બલે આ મહાત્માને માટે ગમે તેમ કહે, પરંતુ મને તો લાગે છે-કે સાધુએ, સ્વહસ્તે લખેલ આ આઠ અક્ષરોમાં નક્કી કાંઈ ઉંડો મર્મ સમાયેલો છે પછી તો રાજા આ વાક્યનું જિહ્વાં એસતાં અને હરવખત રટણ-મનન કરવા લાગ્યા. જેમ જેમ એનું મનન વધતું ગયું, તેમ-તેમ તેમાંથી અનેક અર્થો રાજાના અંતઃકરણમાં ઉઘડવા લાગ્યા આ વાક્ય આખરે રાજાનું પણ જીવનસૂત્ર બની ગયું. કારણ કે આ પ્રસાદી મોહમાયાની સામે લડનારા એક મહાત્મા તરફથી મળેલ હતી.

આ વાક્ય રાજાને, તત્કાળ લાગુ પડી ગયું કારણ કે રાજા પોતે ધર્મ, ન્યાય અને સદાચાર પ્રત્યે પ્રેમવાળો હતો.

પ્રજાવત્સલ આ રાજાને રગરાગ કરતાં સતમહાત્માની ભક્તિ વધારે ગમતી. ખુશામતખોર કરતા તરવચિતકેની

દોસ્તી એને વધુ પસંદ પડતી એના ન્યાય અને પરોપકારની સુવાસ તો રાજ્યના સીમાડાઓ સુધી પહોંચી ચૂકી હતી. આવા શુદ્ધિયલ રાજાની પ્રજામાં પણ ન્યાય, નીતિ, સદાચાર સંતોષ વગેરે સુંદર પ્રકારનાં હતાં.

આ રાજાની ચઢતી કળા અને આ રાજાનો યથા પાઠોશના રાજાથી સહન થઈ શક્યા નહિ. એને લાગ્યું કે મારું નામ આથી ઝાંખુ પડતું જાય છે. વળી મારી પ્રજા પણ આ રાજાના સફળોણોની પ્રશંસા કરતા થાકતી નથી. આથી મારે સમયસર એવું જોઈએ આમ વિચારી ઈર્ષ્યાની આગમાં જલતા રાજાએ મોટી સેના સાથે એના રાજ્ય પર આક્રમણ કર્યું. અણુધાર્યા આક્રમણથી તેની સામે મજબૂતાથી ઝઝૂમવા છતાં પૂર્વ તૈયારીઓના અભાવે આ ભલો રાજા હારી ગયો. તે ભલા રાજાને દુશ્મનના સૈનિકોએ શત્રુરાજા સમક્ષ હાજર કર્યો. બંદીવાન બનેલા આ રાજાને જોઈને અભિમાની શત્રુ રાજા બોલ્યો કે તમે અમારા યુદ્ધ કેદી છો, તેથી અમારા સૈનિકોનો ઈરાદો તમારો વધ કરવાનો છે. આવા ખેદજનક વચનોના જવાબમાં પણ પરાજિત થયેલ આ ભલો રાજા નિર્ભયતા પૂર્વક કહે છે કે. “યહ દિન લી જાયગા.”

જાયા આસને બિરાજેલા તે વિજયી રાજાને ઉદ્દેશીને સમયનો જાણકાર આ ભલો કેદી રાજા નીચે પ્રમાણે શ્લોક બોલ્યો.—

અચિન્તિતાનિ દુઃખાનિ, યથૈવાયાન્તિ દેહિનામ્ ;
સુખાન્યપિ તથા મન્યે, દૈવમત્રાતિરિચ્યતે.

અર્થ - રાજન ! કેટલીકવાર મનુષ્યોને જેમ હું ખ અણુ ચિત્તવ્યુ આવી મળે છે, તેમ સુખ પણ અણુધાતુ જ આવી મળે છે. મનોઠલ્પિત સુખહું ખતા દિવસો કાયમ રહેતા નથી જેમ હું ખતા 'હહાહા' ચાલ્યા જાય છે, તેમ સુખ દિવસોની બાબતમાં પણ એમજ છે. મારો તો નિશ્ચય છે કે “ થહ દિન લી જાયગા ” ઔર “ વંહ દિન લી જાયગા. ”

સંતો અને મહાત્માઓના મુખમાંથી સહજ આવે નીકળેલા શબ્દો પણ મત્ર બની જાય છે. એનું મનન આપણું રક્ષક બને છે.

પોતાના રાજમહેલની દિવાલ પર કાલસાથી લખાયેલ સાધુના એ શબ્દો રાજાને આજે અધિકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવનારા જણાયા એટલું જ નહિ પણ શત્રુરાજાને એ શબ્દોની હૃદય લેદક અસર થઇ શત્રુરાજાની કટ્ટરતા જાણે સરળતામાં પલટાઈ ગઈ અને એ જિજ્ઞાસા વૃત્તિથી બોલ્યો કે શું સરસ છે તમારા શબ્દો ? જાણે ડેલીમા રાખેલ દીવો ! ડેલીમા રાખેલા દીવાથી જેમ ઘર તેમજ આંગણું બને પ્રકાશિત બને છે, તેમ તમારા મુખમાંથી નિકળતા આ શબ્દો મને પણ તમારા જેટલા જ પ્રિય લાગે છે. તો ભાગ્યશાળી ! બતાવો કે સજીવની સમાન આ મત્રરત્ન આપે કયાંથી મેળવ્યું ?

પોતાથી પરાજય પામેલા મહા રાજાના આ વચનમાં કયાંય છંજકપટ હશે એવી કોઈ શંકા પણ તેને ઉપસ્થિત થતી નથી, તેથી પરાજિત રાજાને પણ ખ્યાલ આવે છે કે તે મહાત્માના શબ્દોમાં કેટલું શુદ્ધ સામર્થ્ય સમાયેલ છે

કેઈ જાતના કારણ વગર આક્રમણ કરી પોતાને કેદી બનાવનાર રાજા પ્રત્યે રોષ કરવાને બદલે સરળતાથી આ લલા રાજાએ પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે રાજન ! આપની ધારણા મથાઈ છે.

‘યહ દિન ભી જાયગા’ એ વાક્યોનો મર્મ પ્રગટ કરતા પરાજિત રાજા તે વિજયી રાજાની સન્મુખ બોલ્યા કે રાજન ! દિવસોનો બરોસો નથી. એના બરોસે રહેનાર આખરે પસ્તાય છે.

શાસ્ત્રો તથા જ્ઞાનીપુરુષો પોકારી પોકારીને કહે છે કે વાદળોની છાયા, દુર્જનની પ્રીતી, વિજયીનો ચમકારો, અને નિત્ય નવા રંગ બદલતા સંસારના વિષમય સુખોનો કદી પણ વિશ્વાસ કરશો નહિ. કારણ કે જેટલા વેગથી આ બધા આવી જીવને માયામાં લપટાવે છે, એટલા વેગથી લાત મારી પલાયન પણ થઈ જાય છે. સમય સારો હોય ત્યારે શત્રુ પણ મિત્ર બની જાય અને સમય પલટાતા એ જ રક્ષક બક્ષક થઈને ઉભો રહે છે. મતલબ કે સંસારમાં કેઈના દિવસો એકસરખા જતા નથી એ હકીકત છે.

સારો માઠો સમય પુણ્ય-પાપને આધીન છે. પુણ્યના ઉદય વખતે માનવીના અવળા પાસા પણ સીધા પડે છે. જ્યારે પાપોદય આવતાં સારા ઉપાયો પણ ઉલટા પરિણામ લાવે છે. એ જ માણસને એક જ જીવનમાં આવા બે જુદા જુદા અનુભવો થાય છે એટલે મને “યહ દિન ભી જાયગા” એ સૂત્ર પ્રાણપ્રચાર લાગે છે. એના સહારે જ હરહાલતમાં હું સ્વસ્થ રહી શકું છું. ગમે તેવા દુઃખમાં પણ હું દીન

ખનતો નથી, જ્યારે સુખ આવે છે ત્યારે સુખમાં ઉન્મત્ત
ખની જતો નથી, આ સૈનિકો મારો વધ કરશે એમ જાણીને
પણ લયલીત થવાને બદલે મારાથી બોલાઈ ગયું કે “યહ
દિન લી જાયગા”

સમય સ્થિર હોત તો સંસારીઓના સુખદુઃખ પણ
સ્થિર હોત, સમય અટકતો નથી અને તેની સાથે ઢરેકના
સુખદુઃખના દિવસો પણ ફરતા જ રહે છે જેને આ સત્ય
પચી જાય છે તેનું જીવન ધન્ય ખની જાય છે

પોતાનું રાજપાટ શુભાવી બંધનમાં પડેલ એક રાજાની
પ્રમારી, ખેલદિલી, નિર્ભયતા, પ્રસન્નતા અને અડગતા નજરો-
નજર નિહાળીને તથા એની જ્ઞાનમય વાતો સંભળીને
આ વિજેતા રાજાનું હૃદય દ્રવી ગયું અને પોતાના આસનેથી
ઉઠીને એને વહાલપૂર્વક બેટી પડ્યો પછી મિત્ર ભાવે
બોલ્યો, બહાલા મિત્ર! અનુભવ સિદ્ધ તમારી આ શાસ્ત્રીય
અર્થાએ મને ખૂબજ પ્રભાવિત કરી દીધો છે આજથી તમે
મારા શત્રુ નહિ, પણ તમે મારા પરમ ઉપકારક મિત્ર છો
પેઢી દર પેઢીથી ઊતરી આવતું આપણા વચ્ચેનું વેર આજે
સમાપ્ત થાય છે કારણ કે વેર એ કદી પણ વેરથી શમતું
નથી. તેના આઘાત પ્રત્યાઘાતો સમુદ્રના તરંગોની જેમ ઉત્પન્ન
થયા જ કરે છે શમે છે અને ફરી પાછા પ્રગટે છે આપણા
વેરને તો અહીં જ દાટી દઈને તમને હું બંધન મુક્ત કર
છું. તમારું રાજ્ય તમને આદર પૂર્વક સુપ્રત કરું છું. સમય
કદી ઠેકાઈને જાયો થતો નથી એ સત્યને સમજાવનારી આ

પંક્તિ “યહ દિન લી જાયગા” મને રૂચિ ગઈ છે અને તેના વિવેચન દ્વારા આપે કરાવેલા તત્વામૃતના પાનનો ખદલો વાળવાની શક્તિ મારામાં નથી. સમયસર આ હિત-વચન સંભળાવી આપે મને દુષ્કૃત્યથી બચાવી લીધો છે. નહિ તો ઈર્ષ્યાના આવેશમાં મેં શું શું દુષ્ટતા ન કરી હોત તે કહી શકાતું નથી.

બંધન મુક્ત થયેલો રાજા પણ કહેવા લાગ્યો કે આપની આ સજ્જનતા, સહૃદયતા અને ઉદારતા ખરેખર ધન્ય વાદને પાત્ર છે કયા શબ્દોમાં આપનો આભાર માનવો એ મને સૂઝતું નથી. પણ આપણી મૈત્રીને વિશેષ દઢ કરવા માટે આપને મારા રાજમહેલમાં પધારવા હું આપને નમ્ર-પણે આમંત્રણ આપું છું.

વિજયી રાજાએ જણાવ્યું કે, આપણા બંને વચ્ચે મિત્રતા છે તેથી આપણે સરખે સરખા ગણાઈએ. નાના મોટા તરીકે કોઈ જ નથી. સપ્તેમ તમારું નિમંત્રણ સ્વીકારું છું અને આપણે સાથે લોજન કરીને કાયમને માટે મૈત્રીની સ્થાપના કરીએ. પરસ્પર સ્નેહ સૌજન્ય, બ્રાતૃમાવ વધારવા ઇચ્છા રાખીએ અને સુંદર રથમાં બેસી બંને રાજાએ નગરના રાજમાર્ગો વટાવી તે ભલા રાજાના રાજમહેલે પહોંચ્યા.

પ્રજાજનોએ એ બંનેનો જયજયકાર કર્યો. પરાજય આજે વિજયમાં પલટાઈ ગયો હતો. પ્રજાજનોની પણ રાજ્ય ભક્તિ અત્યંત જાગૃત થઈ ઠેરઠેર અગ્નિ-ગુલાવ કંડવા લાગ્યા. દ્વારે દ્વારે આસોપાલવના તોરણો બંધાયા. દેવમંદિરોમાં પ્રભુ

શક્તિના મહોત્સવ શરૂ થઈ ગયા અને મંદિરોમાં ઘટ વાગવા લાગ્યા. ગરીબોને લોજન પીરસાણાં, પશુઓને ઘાસ નખાણા પખીઓ મુક્ત ગાનથી ગગનમાં ફિટ્કોલ કરવા લાગ્યા. કુળ નારીઓના ગીતોથી નગર પુનઃ પ્રાણવતુ થયું.

રાજમહેલના વિશાળ ખડમાં પ્રવેશ કરતા જ વિજેતા રાજાએ તેની ચક્રચક્રતી દિવાલ પર લખાયેલ “યહ દિન ભી જાયગા” વાંચ્યું. આ સુભાષિત હવે એને માટે સામાન્ય વસ્તુ ન હતી એ તો ચાર ગતિના ભ્રમણનો. અતઃ આણતાર અનુપમ દીપક સમાન હતું. જીવનની પ્રત્યેક પળે સહાન અને સાવધાન રહેવાની પ્રેરણાનું નવનીત જે આ ચાર શબ્દોમાં છલકાતું હતું તેણે આ રાજાના જીવનને વેડ દાઈ જતું ખચાવ્યું હતું સત્તા, સપત્તિ, યૌવનના ઉન્માદ પર કેમ અકુશ સ્થાપવો એ તેણે શિખવાડયું હતું એટલે દિવાલની વધુ નજદીક જઈ તેણે એ શબ્દોને ભાવપૂર્વક પ્રણામ કર્યો અને ત્યાંની રજ પોતાને માથે ચડાવી

આ મારો પ્રગટ ઉપકારી છે, એમ જાણ્યા પછી તેને નમવું જ જોઈએ, પ્રણામ કરવા જ જોઈએ રાજાએ તે મુજબ વર્તન કરીને પોતાની પાત્રતા પૂરવાર કરી દીધી સાધુના શબ્દોનો પ્રભાવ પ્રગટપણે અનુભવી રાજા કૃતકૃત્ય બની ગયો. મિત્રરાજાની મહેમાનગતિ માણીએ પોતાના રાજ્યમાં પહોંચી ગયો. પોતાનું શેષજીવન તેણે પ્રજાસેવા, દયાપાલન, સંતોની અને પરમાત્માની શક્તિવડે સાધ્યું.

‘યહ દિન લી જાયગા’ સાધુના આ શબ્દોએ વૈર-વૃત્તિનો લોગ બની પરંપરાથી જુદા પડેલા બે રાજ્યોને એક સૂત્રમાં બાંધવાનું અદ્ભૂત કાર્ય કર્યું. કહ્યું છે કે:-

સૂત્રૈઃ પ્રોક્તં સુભાષિતં અમૃતમેવ.

સુશ-ઉચ્ચજ્ઞાન ધરાવતા જ્ઞાની પુરૂષોની વાણીમાં ખરે-ખર અમૃતનો નિવાસ હોય છે. જગતને પાણીની તાકાતનો જેટલો અનુભવ છે, તેટલો સંતની વાણીની તાકાતનો નથી. બાકી સંતની વાણીમાં જે તાકાત છે તે ઈંદ્રના વજ્રમાં પણ નથી કે ચક્રવર્તીના ચક્રમાં પણ નથી. સંતની વાણી તો ભવો-ભવના તાપને નિવારનાર અમૃત છે. ચંદન, ચંદ્રમા અને તીર્થ એ ત્રણેય કરતાં અધિક શીતળ, આદહોદક, શાતાપ્રદ, એવા સંતના સાન્નિધ્યના સેવનથી જ જીવ આ દુઃખમય સંસારમાં સુખશાંતિપૂર્વક જીવવાની કળા સાધી શકે છે સંત-વાણીના અમૃતરસની ખરાખરી કરી શકે એવો બીજો કોઈ અમૃતરસ આ દુનિયામાં નથી.

કેરીનો રસ મીઠો મધુરો ખરો પણ તે ટકે કેટલો ? થોડા સમય પછી તે બગડી જાય. ખાવા લાયક ન રહે. જ્યારે સંતવાણીનો અમૃતરસ તો જેમ જેમ પીવાતો જાય તેમ તેમ એના આસ્વાદનો આનંદ વધતો જ જાય. એ રસ તો ન કદી જૂનો થાય કે ન કદી બગડી જાય. કારણ કે એમાં સત્ચારિત્રવંતા સંતોના આત્માનું તેજ હોય છે.

શાસ્ત્રો કહે છે આવો જ્ઞાનરસ પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય તૃપ્ત બની જાય છે, સિદ્ધ બને છે, અને અમર બને છે. આવા જ્ઞાનરસને વહેવડાવનારા મહાત્માઓની દૃષ્ટિ કંઈકાની વૃષ્ટિ જેવી હોય છે, તેથી તેઓ સદા વંદનિય છે, પૂજનીય છે.

સમય વણથંકરો વહી જાય છે અને આપણું આયુષ્ય ઘટતું જાય છે, એ હકીકત ધ્યાનમાં લઈને આપણે આત્માત્મ હિત કરનારા જ્ઞાનીઓના વચનમાં વિશ્વાસ ઠેળવીને શેષ જીવનકાળનો સર્વોત્તમ પ્રકારે સદુપયોગ કરવો જોઈએ. બધા સમયને અધિક સુકૃત વડે સાર્થક કરવો જોઈએ. સમય પ્રતિ-કૂળ હોય ત્યારે વિશેષ તપ જપ અને પશ્ચાત્તાપ દ્વારા આત્મ-વિશુદ્ધિ કરવી જોઈએ. સમય ઠેાંઠની રાહ જોતો નથી માટે આપણે પણ સારા માઠા સમયની પંચાતમાં પડવાને બદલે દેવ તેમજ ગુરુની ભક્તિમાં જોર લગાવીને મોહ, માયા, કામ, ક્રોધ, વગેરેના જોરને નરમ પાડવું જોઈએ.

શુભસ્ય શીઘ્રમ્.

એ ન્યાયે આપણે સૌ આજથી જ ખળખળ વહેતા જતા જીવનના ઝરણાને પ્રભુભક્તિ, ગુરુસેવા, શાસ્ત્રશ્રવણ અને મૈત્રી પ્રમોદ આદિ ભાવનાઓ અધિકાધિક પવિત્ર તાલબદ્ધ અને લક્ષ્યવેદી બનાવતા યઇએ.

૨૮ ધીરજનાં ફળ મીઠાં છે

ધીરે—ધીરે ઠાકરા, ધીરે સખ ફૂલ હોય;
માળી સિંચે સો ઘડા, પણ ઋતુ આવે ફૂલ હોય.

આ હુહો એમ કહે છે કે, ઠાકારનો દીકરો યોગ્ય વયે પહોંચતા ઠાકાર બની શકે પણ ઉતાવળ કરે તો રખડી પડે. તેમ ઉતાવળે ફળ મેળવી લેવાની આશાએ માળી વૃક્ષોના મૂળમાં સો—સો ઘડા પાણી સિંચે તો પણ ફળને પાકવાની ઋતુ આવે ત્યારે જ ફળ પાકે છે. પણ ઉતાવળ કરવાથી ન પાકે. ઉત્તમ કાર્યના ઉત્તમ ફળ માટે અધીરા બનવાથી “અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ:” થવાય છે. તેવે પ્રસંગે તો સાચી ધીરજ ધરવી એટલે સહન કરતાં શિષ્યુ’ તે જ લાભદાયી નીવડે છે. જે સહન કરે છે તેને જ તેનું ફળ પણ મળે છે ધીરજના ફળનું આ દષ્ટાંત ખરેખર પ્રેરક છે.

ધર્મદાસ નામના એક શેઠ હતા. તેમને પ્રભુદાસ નામનો એક છોકરો હતો. તે ઘરથી કંટાળીને કોઈ સાધુ મહાત્મા પાસે જઈને તેમની સેવા કરવા લાગ્યો. તે એવા આશયથી સેવા કરતો હતો કે, ગુરુજી પ્રસન્ન થઈને મને કોઈક ચમત્કારિક વસ્તુ આપી દે. અથવા કોઈ દિવ્ય જ્યોતિનેા સાક્ષાત્કાર કરાવે. પણ ગુરુજીતો યોગ્યતા બાણીને જ આગળ પગલું ભરતા હતા. શિષ્યની બાહ્ય સેવા જોઈને તેઓ તેને લાચક

ગણુતા હતા. તો પણ કસોટી બાકી હતી. કસોટીમાં તે કેવો નીકળશે એ બાબત તેમને નક્કી કરવાનું મન થયું. છોકરાને લાગ્યું કે મને આ ગુરૂજીની સેવા કરતાં લગભગ બે વર્ષ થવા આવ્યાં. પણ ગુરૂજી હજી પ્રસન્ન થયા. નથી, તેથી તે કંટાળી ગયો અને પોતાના વતનમાં પાછો ફરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. કારણ કે તેને તે ગુરૂ પાસેથી કંઈક ભેંધતું હતું તે તેને મળ્યું નહિ. તો પણ બે વર્ષનો સતત સહવાસ આમ એકાએક છોડી દેવાનું પણ તેને ઠીક ન લાગ્યું. એટલામાં એક દિવસ ગુરૂજીએ તેને પાણી ભરી લાવવા માટે ઘડો આપ્યો. પ્રભુદાસે વિચાર કર્યો કે, આ ઠીક થયું પાણી ભરવા જવાના બહાને અહીંથી છટકી ચક્રીય. કૃષ્ણ મેળવવાની બાબતમાં અધીરો બનેલો ઘડો સાથે તે નદી તીરે ગયો. એને એમ કે સ્નાન કરી તાબ થઈને પોતાને ઘેર જવાય તો ઠીક.

સ્નાન કરવા જરૂરી પાણી માટે જેવો તેણે ઘડો પાણીમાં નાખ્યો કે તરત ઘડામાંથી અવાજ આવવા માંડ્યો, પણ તેનું ધ્યાન બીજે હતું, એટલે તેને તે અવાજ પાછળનો આશ્ચય ન સમજાયો. પણ અવાજ નીકળ્યો હતો એ ચોક્કસ હતું, એટલે તેણે ફરીથી ઘડો પાણીમાં નાખ્યો અને કાન સરવા કરીને ઘડામાંથી આવતા શબ્દો સાંભળવા લાગ્યો—“કેમ ભાઈ! કસોટીમાં પાર ઉતર્યો સિવાય જ માન અને માલની ઇચ્છા રાખે છે? બે વર્ષના ગાળામાં તેં કંઈ બતવું દુઃખ સહન કર્યું છે કે જેથી તારામાં લાયકાત આવે? જે માણસો સમતા ભાવે દુઃખ સહન કરે છે, તેમનો જ મહિમા વધે છે, અને તેઓજ પરિપક્વ કહેવાય છે. દુઃખના સખત તાપ સિવાય

યોગ્યતા પરિપક્વ થતી નથી. પાકા આ ઘડાનું સ્વરૂપ પામતાં પહેલાં મેં પોતે પણ કેટલાં કેટલાં કષ્ટો સહન કર્યા છે તે તું જરા ધ્યાન દઈને સાંભળ.

“પૃથ્વીના પેટાળમાં હું માટીરૂપે મળા કરતો હતો. એટલામાં એક કુંભારે આવી કાઢાળી અને પાંચડા વડે મને મારા આશ્રય સ્થાનથી અલગ પાડીને માટીરૂપે ગઘેડાં ઉપર સવારી કરાવી, તે કષ્ટ મેં સ્વસ્થતાપૂર્વક સહન કર્યું. ઘેર લઈ જઈ મને ગઘેડાં ઉપરથી લોંચ પર પછાડ્યો. પાણીમાં રંગદોળ્યો, પગ વડે ખૂબ ખૂંધો. પછી એક પિંડ બનાવી ગોળ ગોળ ફરતા ચક્ર ઉપર (ચાકડા ઉપર) મને ચઢાવ્યો. છતાં મેં ધીરજ ન છોડી પછી મને દોરી વડે મારો છેદ કર્યો, પછી મને ઘડાનો ઘાટ આપી તડકામાં સૂકવવા મૂક્યો. આટલું હુઝમ સહન કર્યા પછી પણ મારે નિભાડાના ભય-કર અગ્નિમાં શેકાવું પડ્યું. ત્યાં હું લગભગ બેહોશ થઈ ગયો. છતાં હવે સુખના દહાડાં ફર નથી એમ વિચારીને જરા પણ ન અકળાયો, અને એ તાપમાં હું બરાબર પાકો થઈ ગયો. એટલે કુંભાર મને ગઘેડે ચઢાવીને બળેરમાં લઈ ગયો, અને ત્યાં આવીને કેટલીક સ્ત્રીઓએ હાથમાં લઈને મને ટકોરા-ટપલાં માર્યાં, છતાં હું અડગ રહ્યો.

આવી-આવી અગ્નિ પરીક્ષાઓ વચ્ચે પણ અડગ રહ્યો ધીરજ ન ગૂમાવી તો આજે સહુના માથા ઉપર રહેવાને હું યોગ્ય બન્યો છું. તેમ જો તું પણ ધીરજપૂર્વક કષ્ટ સહન કરીશ તો સર્વત્ર આદર પ્રાપ્ત બનીશ.

ઘડાની આ આત્મકથા સાબળીને પ્રભુદાસ આશ્રય
અકિત થઈ ગયો. વનનમાં પાછા ફરવાનો વિચાર માડી
વાળીને પાણી લઈને તે પોતાના ગુરૂજી પાસે ગયો, અને
પોતાનો અવિનય પ્રગટ કરી સમા માગી આ રીતે ગુરૂજી
ઘડાના માધ્યમદ્વારા બોધ આપી પાત્રતાના ઘડતર માટે
મૂલ્યવાન એવું એક સૂત્ર “ધૈર્યમ્ મધુરં ક્ષમ્” અર્થાત્
“ધીરજનાં ક્ષણ મીઠા છે” એ સૂત્ર કંઠસ્થ કરાવ્યું.

આ દર્શાવતો સાર એ છે કે માન, મોહો, સત્તા, સંપત્તિ
કે ખીજી કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરતાં પહેલાં તે માટેની
યોગ્યતા ખીલવવી જોઈએ. યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે પૂરતો
ધીરજ ધરવી જોઈએ આવતાં કદોને સમતાપૂર્વક સહન કરવા
જોઈએ. કદ સિવાય મધુર કસ નીકળતો નથી. કાઢવા જઈએ
તો તે કાચો પડે, છે કદ એ ઘડતર માટેનો અગ્નિ છે. જેને
ક્ષણ જોઈએ છે તેણે તેણે મૂલ્ય ચૂકવવું જ જોઈએ. મૂલ્ય ચૂક-
વવાની તૈયારી નથી તેને ક્ષણ મળતું નથી. માટે ધીરજ
પૂર્વક કદ સહીને પોતાની યોગ્યતાને પરિપક્વ કરવા તરફ
ઠરેઠર ધ્યાન આપવું જોઈએ ધીરજનાં ક્ષણ માઠાં નહિ, પણ
હ મેરાં મીઠાં જ હોય છે.

૨૯ અવાગ્ય આત્મિક સુખ

જાણે પણ ન શકે કહી પુર ગુણ, પાકૃત તિમ ગુણ જસ;
ઉપમા વિષુ નાણી ભવમાંહે, તે સિદ્ધ દીયો ઉદ્ધાસ રે.
ભવિકા સિદ્ધચક્ર પદ વંદો; (શ્રીપાળ રાસ)

પાકૃત એટલે જંગલમાં રહેનારો માણસ. જેમ પુર ગુણ એટલે શહેરમાં અનુભવેલ સુખ, તેની પાસે કોઈ ઉપમા નહિ હોવાથી તે પોતાના જંગલવાસી સંબંધીઓને કહીને સમજાવી શકતો નથી. તેમ જ્ઞાનીઓએ પણ સિદ્ધનું સુખ અનુભવેલું છે, જાણે છે પણ સંસારમાં સિદ્ધના સુખને સરખાવવા માટે કોઈ ઉપમા ન હોવાથી બીજાને સમજાવી શકતા નથી. આવાં નિરૂપમ આત્મિકસુખનો મહિમા આ દૃષ્ટાંતમાં સરસ રીતે વણાયેલો છે.

ચન્દ્રાવતી નગરીનો રાજા ચન્દ્રસેન અશ્વકીડાનો ભારે શોખીન હતો. અશ્વકીડા કરતાં કરતાં તે એક વખત જંગલમાં બહુ દૂર નીકળી ગયો. અશ્વ જ્યારે થાકીને ઉભો રહ્યો ત્યારે મધ્યાહ્નકાળ થઈ ગયો હતો. સૂર્યના તાપથી અને સતત પ્રવાસના થાકથી રાજાને ખૂબજ તરસ લાગી. સૈનિકો બધા પાછળ રહી ગયા હતા, એટલે પાણીની તપાસ કરનાર કોઈ માણસ રાજા પાસે હતો નહિ. એટલે તરસ વધી જતાં રાજા બેહોશ થઈને એક ઝાડ નીચે ઢળી પડ્યો.

એટલામાં એક વનવાસી ભીલ તે રસ્તે પસાર થયો. તેની નજર મૂર્છિત દેશમાં પડેલા રાજા તરફ ગઈ, તે તરત તેની પાસે જઈ પોતાની 'પાસેનું' પાણી તેના માથે છાંટવા લાગ્યો. શીતળ જળના છટકાવથી કંઈક હોશમાં આવીને રાજાએ આંખની પાંપણ પટપટાવી, ભીલ સમજી ગયો કે રાજા તૃપ્તાથી પીડાય છે, તેથી તેણે રાજાને ઠંડું પાણી પાડ્યું. પાણી પેટમાં જતાં રાજાને રાહત થઈ તેણે આગ્યો ઉઘાડીને જોયું તો પોતાની સામે એક માણસને ઉભેલો દીઠો. રાજાએ આભારની જાડી લાગણી સાથે પૂછ્યું કે, હે- મહાભાગ! આ નિર્જન વનમાં મને નવું જીવન આપનાર તું કોણ છે?

ભીલે કહ્યું કે હું આ જગલનો રહેવાસી ભીલ છું. તમને બેહોશ પડેલા જોઈ રસ્તે જતો હું અટકી ગયો ને તમને પાણી પાડ્યું. ખીજું કંઈ જોઈતું હોય તો કહો. એમ કહી તેણે થોડાક રૂળ લાવી રાજા સમક્ષ ધર્યો.

પાણી વિના મારા પ્રાણ કંઈ આવી ગયા હતા ત્યારે મને પાણી પાડને બચાવી લેનારા આ માણસના ઉપકારનો પૂરો ખદલો તો હું વાળી શકું તેમ નથી. તેમ છતાં તેને રાજા મહેલે લઈ જઈ પૂરા મુખમાં રાખવો એ મારું કર્તવ્ય છે. એમ વિચારીને રાજા ભીલને પોતાની સાથે આવવાનું સમજાવી રહ્યા હતા તે અરસામાં તેમને શોધતા રાજાસેવકો પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. અને રાજાને એમ કુશળ જોઈને સહુ રાજી થયા.

લીલ રાજ સાથે નગરમાં જવા સહમત થયો, એટલે રાજાએ તેને બેસવા એક ઘોડો આપ્યો. એક ઘોડા ઉપર રાજા અને બીજા ઉપર લીલ અને પાછળ રાજસેવકો એમ સહુ નગર તરફ પાછા ફર્યા.

અન્દ્રાવતીમાં પાછા ફરીને રાજાએ પોતાના ઉપકારી લીલને રહેવા માટે દેવવિમાન જેવો એક મહેલ આપ્યો. કેટલાક સેવકોને તેની સેવામાં ગોઠવ્યા અને તેમને આજ્ઞા કરી કે, આ માણસની પૂરી સેવા કરજો. એ જો લાખની કિંમતની વસ્તુ માંગે તો પણ મને પૂછવા આવ્યા સિવાય તમે લાવી આપજો.

રાજમહેલના સુખમાં અને મનગમતા પદાર્થોના લોભમાં લીલ એવો તો ગળાબૂડ બની ગયો કે પોતાના કુટુંબને પણ ભૂલી ગયો. વગડાનું કોઈ દુઃખ અહીં હતું નહીં. તે પાણી માંગે તો સેવકો દૂધ લઈને હાજર થતા આમ કેટલાક મહિના પસાર થઈ ગયા. સુખ-સગવડ વચ્ચેના સતત વસવાટના કારણે તેનું પ્રબળ આકર્ષણ કંઈક મોળું પડતાં જ લીલને પોતાનું કુટુંબ યાદ આવ્યું. પોતાની ગેરહાજરીમાં કુટુંબને કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ પડી હશે તે વિચારે તેનું મન રાજમહેલના સુખમાંથી ઉઠી ગયું. તે તરત રાજા પાસે ગયો, અને પોતાના ઘેર જવાની રજા માંગી. રાજાએ તેને રોકાઈ જવા માટે ખૂબ સમજાવ્યો. પણ તે ન માન્યો અને રાજમહેલ છોડીને પોતાને ઘેર પાછો ફર્યો.

હું પડીમાં પેસતાં જ તેના બાળકો તેને વાંટળાઈને પૂછવા લાગ્યાં, “બાપુ! તમે આટલા દહાડા ક્યાં ગયા હતા?” લીલે કહ્યું કે, “હું એક મોટા શહેરમાં ગયો હતો. ત્યાં મેં જે સુખનો અનુભવ કર્યો તથા મનમોહક જે જે વસ્તુઓ જોઈ, રસમધુર જે કુળો તથા મિઠાઈઓ ખાધી તે બધાની યાદી હજી પણ મારા મનમાં તાજી જ છે.” એ રીતે લીલે નિજ સુખનો નિર્દેશ કર્યો, ત્યારે પુત્રોએ પૂછ્યું કે બાપુજી આટલા બધા સુખ ભોગવ્યા તો તેમાંથી એક-બેનું બરાબર વર્ણન અમને કરી બતાવો કે જેથી અમને પણ આનંદ આવે લીલે કહ્યું કે અહીં આપણા ઘરમાં એવી એક પણ વસ્તુ નથી કે જે બતાવીને હું તમને કહી શકું કે મેં આ વસ્તુ કરતાં પણ ચઢીયાતી વસ્તુનો સ્વાદ ત્યાં અનુભવ્યો હતો. મેં અનુભવેલું સુખ મને બરાબર યાદ છે પણ તેનું વર્ણન કરવાની શક્તિ મારામાં નથી જ. કૂવાના દેડકાને કાંઈ પૂછે કે, કાંઈ દરિયો કેવો હોય? તો તે શું જવાબ આપે? બસ તેના જેવી જ મારી હાલત છે.

લીલના આ ખુલાસાથી તેના ઘરનાં માણસોને જરા પણ સંતોષ ન થયો અને તેની વાતોમાં વિશ્વાસ પણ ન બેઠો. કારણ કે તેમણે કાંકરા, છીપલા, સિવાય બીજી વસ્તુઓ જોઈ જ ન હતી. તેમજ જુવાર-ખાજરાના રોટલા એજ તેમનું સર્વ-શ્રેષ્ઠ ભોજન હતું જ્યારે લીલને પોતે અનુભવેલા સુખનું વર્ણન કરવાની ખૂબ તાલાવેલી હોવા છતાં તે વર્ણવી ન શક્યો.

જો આ દુનિયાના પદાર્થોના સુખો પણ શબ્દો દ્વારા વર્ણવી શકાતાં નથી, તો શબ્દાતીત તેમજ અરૂપી એવા આત્માના સુખને શબ્દોદ્વારા શી રીતે વર્ણવી શકાય? તેમજ અનુભવ વિના સામાને તેનો ખ્યાલ પણ શી રીતે આવે? રાજમહેલનાં સુખનો અનુભવ કરવા છતાં ભીલ તેનું વ્યર્થ વર્ણન ન કરી શક્યો, તેમ આત્મિક સુખનો અનુભવ કરનારા મહાત્માઓ પણ યોગ્ય ઉપમાના અભાવે તે સુખ કેના જેવું છે તે કહી શકતા નથી, માટે તે સુખનો તો અનુભવ જ લેવો પડે અનુભવથી જ તે સમજાય એવું છે. જ્ઞાનીએ ઠીક જ કહ્યું છે કે.....

જિનહી પાયા, તિનહી છીપાયા, ન કહે કોઉ કે જ્ઞાનમેં;
તાલી લાગી જખ અનુભવકી, તખ જાને કોઉ સાનમેં.

તાત્પર્ય કે અનિર્વચનીય આત્મિકસુખનો અનુભવ કરવા માટે મન-વચન તથા કાયાને ધર્મની સેવામાં જોડી દેવા જોઈએ. આત્મામાં તલલીન કરવા જોઈએ. મન, વચન, કાયા બાહ્ય સુખની સાથે જોડવાથી પરિણામે તે દુઃખદાયી બને છે, તેથી તેની લાલસા છોડીને સદા ટકનારા આત્માના સુખની સાધનામાં મન-વચન-કાયાને જોડી દેવા જોઈએ. તેનો સાચો ઉપાય પ્રભુની આજ્ઞા સુજમ રત્નત્રયીનું પાલન કરવું તે છે. તેનાથી પ્રાપ્ત થતું આત્મિક સુખ, એ જ સાચું સંપૂર્ણ તેમજ શાશ્વત સુખ છે.

૩૦ બુદ્ધિનિધાન શ્રી અભયકુમાર

અઢી હજાર વર્ષના વહાણાં વાવા છતાં હજી જેમનું નામ એવું ને એવું જ તાળું છે, પ્રાતઃ સ્મરણીય મહા સત્ત્વવાન મહાપુરુષોની હારમાળામાં જેમનું નામ ધ્રુવના તારાની જેમ ચમકી રહ્યું છે, તેમજ દિવાળીના દિવસે શારદા પૂજન ટાણે વેપારીઓ જેમની શુદ્ધ બુદ્ધિની માગણી કરે છે, તે બુદ્ધિ નિધાન શ્રી અભયકુમારની બુદ્ધિ-ચતુરાર્ધના અનેક હાખલા ઝોમાંથી એક હાખલો અહીં રજી કરવામાં આવ્યો છે. જે વાંચ્યા-વિચાર્યા પછી સહુ ઠાઈને સ્વીકારવું પડે કે બુદ્ધિને વય સાથે ઝાઝી નિસ્ખત નથી

આ અભયકુમાર શ્રેષ્ઠિક રાજાના પુત્ર છે. શ્રેષ્ઠિક રાજા એક વખત શુભ્તપણે ઘેરથી ચાલ્યા ગયા હતા, અને બેનાતટ નગરમાં જઈ એક શ્રેષ્ઠિની ન દા નામની કન્યાને પરણ્યા હતા. ન દાને બેનાતટમાં તેના પિતાને ત્યાં રાખીને શુભ્ત દીતે શ્રેષ્ઠિક રાજા રાજગૃહી આવ્યા હતા નંદારાણીને પુત્ર એજ આ અભયકુમાર.

મગધના મહારાજા શ્રેષ્ઠિકની રાજસભામાં ૫૦૦ મંત્રી-ઓનો મોટો સમુદાય તો હતો જ તેમ છતાં મહારાજાને તે બધાથી પૂરો સતોપ ન હતો. પોતે એક એવા મંત્રીની શોધમાં હતા કે જે આ ૫૦૦ નો નાયક બનવાની બૌદ્ધિક યોગ્યતા ધરાવતો હોય તેમજ ગમે તેવા જટિલ પ્રશ્નો પણ પોતાની પ્રતિભાથી તત્કાલ નિકાલ લાવવાની યોગ્યતા ધરાવતો હોય.

વિચક્ષણ બુદ્ધિના મંત્રીની શોધ માટે, રાજાએ રસ્તો પણ એવો જ શોધી કાઢ્યો. તેણે અવાવર એક કૂવામાં રાજ્યના પ્રતીકવાળી એક મુદ્રિકા (વીંટી) નંખાવી અને જાહેરાત કરી કે, “ જે કોઈ માણસ કૂવાની અંદર ઉતર્યા વિના માત્ર કાંઠે ઉભો રહીને આ વીંટી કૂવામાંથી બહાર કાઢી આપશે, તેને મગધના મહામંત્રીની પદવી આપવામાં આવશે. ”

લોકામણી આ જાહેરાત સાંભળીને, પોતાને બુદ્ધિશાળી માનતા અનેક માણસો કૂવાની આસપાસ એકઠા થયા, અને કૂવામાં ઉતર્યા સિવાય કૂવામાંથી વીંટી કેવી રીતે બહાર કાઢી શકાય તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા, પણ તેમને કોઈ રસ્તો ન સૂજ્યો.

એવામાં એક કુમાર ત્યાં આવી ચઢ્યો તેની મૂછનો દોરો પણ હજી ફૂટ્યો ન હોતો છતાં તેના મોં પર દંઢતાની છાપ હતી. ત્યાં ઉભેલા માણસોને તેણે પૂછ્યું, “લાઈએ તમે બધા અહીં કેમ એકઠા થયા છો?” એટલે એક માણસે કહ્યું “ મહારાજા શ્રેણિકે આ કુવામાં વીંટી નંખાવી છે, તે વીંટી કૂવાના કાંઠે ઉભો રહીને જે માણસ બહાર કાઢી આપશે તેને મહારાજા પોતાના ૫૦૦ મંત્રીઓના વડા મંત્રી તરીકેનો હોદ્દો આપશે. વીંટી કઈ રીતે બહાર કાઢવી તેનો ઉપાય શોધવા અમે અહીં ભેગા થયા છીએ, પણ અમને કોઈ ઉપાય જડતો નથી.

તે સાંભળીને તે કિશોર બોલ્યો, તમારામાંથી કોઈ પણ માણસ બુદ્ધિના બળ વડે આ વીંટી કૂવામાંથી કાઢી શકતો

હોય તો હું મહેનત ન કરું. એકઠા થયેલા માણસોએ જવાબમાં કહ્યું કે તમે ખુશીથી આગળ આવો અને વીટી કાઢવાનું કામ કરો. અમારાથી તે થઈ શકે તેમ નથી.

ઉત્સાહી કિશોર કૂવા-કાઠે પહોંચ્યો. રાજ્યચિહ્ન વડે ચળકતી વીટી ચોક્કસ કયા સ્થળે પડી છે તે જોઈ લીધું પછી તેણે તાબુ છાણ મગાવ્યું અને કૂવામાં પડેલી વીટી ઉપર તે છાણ નાખ્યું, એટલે વીટી તેમાં ચોંટી ગઈ. વીટી-વાળા તે છાણ ઉપર તેણે ઘાસનો સળગતો એક પૂળો નાંખ્યો. સળગતા પૂળાના તાપથી છાણ સુકાઈ ગયું અને વીટી તેમાં બરાબર ચોટી ગઈ. આટલી ક્રિયા કર્યા પછી તેણે એક નીંક વાટે કૂવામાં ખાણી કરાવ્યું. કૂવો ખાણીથી ચીકાર બરાબર ગયો, એટલે સૂકાયેલા છાણ સાથે વીટી તરીને ઉપર આવી ગઈ. પછી હાથ લાંબો કરીને તે કિશોરે તે છાણ લઈ લીધું અને તેમાંની વીટી કાઢી લીધી.

કિશોરની આ કરામતથી લોકો નવાચ પામ્યા. તેમણે આ સમાચાર રાજાને પહોંચાડ્યા. રાજા શ્રેષ્ઠિક તરત ત્યાં આવ્યો. બંધ મુખાકૃતિવાળા કુમારને જોઈને રાજા શ્રેષ્ઠિક ખુશ થયો અને તેને પૂછ્યું, તું કયાથી આવે-છે ?

કુમારે કહ્યું, જેનાતટ નગરથી આવું છું. શ્રેષ્ઠિકે પૂછ્યું તું કેનો પુત્ર છે ? કુમારે કહ્યું, હું પ્રજાપાળ રાજાનો પુત્ર છું.

શ્રેષ્ઠિકે પૂછ્યું, જેનાતટ નગરમાં રહેલી ધનશેઠની પુત્રી વિષે તું કંઈ જાણે છે ?

યુવાને કહ્યું કે, તેને એક પુત્ર થયો છે તેનું અભય-
કુમાર એવું નામ રાખ્યું છે શ્રેષ્ઠિકે પૂછ્યું કે તે કેટલા
વર્ષનો હશે?

યુવાને કહ્યું. વયમાં તે મારા જેવડો અને રૂપમાં પણ
મારા સરખો જ છે. શ્રેષ્ઠિક પૂછ્યું, તારે તેનો આવો પરી-
ચય ક્યાંથી? યુવાને કહ્યું અમે બંને ગાઠ મિત્રો છીએ.
એક બીજા સિવાય એક ઘડી પણ વિખૂટા રહી શકતાજ નથી.
એટલે શ્રેષ્ઠિકે પૂછ્યું જો તમારા બે વચ્ચે આવી ગાઠ મૈત્રી છે
તો તું તેને મૂકીને એકલો અહીં કેમ આવ્યો?

યુવાને કહ્યું કે હું તેની સાથે જ અત્રે આવ્યો છું.
શ્રેષ્ઠિકે પૂછ્યું. તો તે ક્યાં છે?

યુવાને કહ્યું, તે અને તેની માતા બન્ને પાસે આવેલા ઉદ્યા-
નમાં છે. શ્રેષ્ઠિકે કહ્યું, 'તો ચાલ તું મને ઉદ્યાનમાં લઈ જા.
કુમારની પાછળ પાછળ ઉદ્યાનમાં જતાં રાજા શ્રેષ્ઠિકને જોઈને
લોકો કુમારની બુદ્ધિ પ્રતિભાની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. ઉદ્યાનમાં
જઈને રાજા બેનાતટ નગરથી આવેલી પોતાની પત્નીને જોઈને
હર્ષ પામ્યો અને પુછ્યું પ્રિયે ! આપણો પુત્ર ક્યાં છે ? ત્યારે
તેણે પાસે જોડેલા કુંવર તરફ આંગળી ચીંધીને કહ્યું આ છે
આપણો અભય.

ઓહો ! ત્યારે આ તો એ જ કુમાર છે કે જેણે કૂવા-
માંથી વીંટી કાઢીને પોતાની બુદ્ધિનો પ્રભાવ દેખાડ્યો. આમ
પોતાના પુત્રની બુદ્ધિ પ્રતિભા બહુત ગર્વ અનુભવતા રાજાએ

તેને વાત્સલ્યપૂર્વક પૃછ્યું કે વહાલા કુમાર ! તો પછી તેં
એમ કેમ ન કહ્યું કે હું પોતેજ અભયકુમાર છું, એટલે
અભયકુમારે કહ્યું નામ કરતાં કામ વડે ઝોળખાવું તે શ્રેષ્ઠ
જનોત્તું લક્ષણ છે, એમ સમજીને મેં એમ કયું. વયમાં નાના
છતાં શુભમાં મોટા એવા પોતાના પુત્રની ખુમારીથી ખુશ
થઈને રાત્રીએ તેને છાતીસરસો ચાખ્યો અને વાજતે-ગાજતે
પત્ની તેમજ પુત્ર સાથે નગર પ્રવેશ કર્યો. રાજમહેલમાં
જઈને રાત્રીએ યોગ્યતાના કારણે પોતાના પુત્ર, અભયકુમારને
મહામંત્રીની પદવી આપી અને તેની ખુદ્દિના પ્રભાવથી મગ-
ધના મહારાજ્યને તેણે સુદૃઢ તેમજ સમૃદ્ધ બનાવ્યું.

કહેવાનું તાત્પર્ય કે ખુદ્દિ ઉપર ઠાઈનેા ધ્વજરો નથી
એ વાત અભયકુમારના જીવનથી સચોટ પુરવાર ધાર્યે છે
જે શુદ્ધ ખુદ્દિ વડે અભયકુમારે મગધદેશમાં તેમજ તે
કાળના ભારતમાં સ્નેહ, સહાચાર, શીર્ષ, ધર્મ અને સમર્પણના
પ્રવાહને વેગવતો બનાવ્યો. તેના મીઠાં કૃષ્ણ આજે આપણે
પણ આખી રહ્યા છીએ અને તેથી જ ‘અભયકુમારની
ખુદ્દિ હોજી, ની માગણી સહુ સજ્જનો દિવાળીના ઉત્તમ
દિવસે કરે છે.

સ્વાર્થ-સાધુ, તકવાદી, તેમજ તરંગી વિચારવાળા
મલિન ખુદ્દિના માણસોની ખુદ્દિમત્તાને અભયકુમારની ન્યાય
નિપુણ, તકસગત, સંસ્કૃતિપોષક, પરલોકસુધારક, અને
પરોપકાર પ્રધાન શુદ્ધ ખુદ્દિ સાથે સરખાવવાની ખૂલ ઠાઈ
કદી ન કરે.

૩૧ કેદારનાથનું કંકણ

ખિલાડીનું આ દૃષ્ટાંત સંસારમાં સેવાનો ડોળ કરીને સ્વાર્થ સાધનારા ઠગ ભગતોથી મનુષ્યોને સાવધાન રહેવાની સુંદર પ્રેરણા આપનારું છે.

એક ખિલ્લીબાઈ હતી. સામાન્ય રીતે ખિલાડીઓને દૂધમાં મોં ઘાલવાની ટેવ. તે અનુસાર ખિલ્લીબાઈએ દૂધની ઢાચકીમાં મોં ઘાલ્યું, પરંતુ ગૃહિણીની નજર તરત જ તેના પર પડી અને તેણે ખિલાડીથી દૂધ ખચાવી લેવા માટે હટ-હટ કરીને દોટ મૂકી.

ખિલાડી ગભરાઈ ગઈ. તેણે દોડવા માંડ્યું પરંતુ તેનું મોં ઢાચકીની અંદર હતું, તેથી આંખો ઉપર અવરોધ આવી ગયો, માર્ગ સૂઝે નહિ. આ કારણથી દોડતાં દોડતાં ઢાચકી ભીંત સાથે અફળાઈ અને તેના ટુકડા થઈ ગયા. પણ ઢાચકીનો કાંઠલો ખિલાડીના ગળામાં કંઠીની માફક રહી ગયો. ઢાચકી ફૂટી જવાથી આંખો ઉપરનો અવરોધ દૂર થયો. એટલે ખિલાડીને માર્ગ દેખાયો. તે જીવ ખચાવીને દોડી. તેને જોઈ ફળિયાવાળાએ પણ હાકોટા ક્યાં, તેથી ખિલાડી દોડતી પહોંચી છેક ભાગોળે.

ત્યાંથી થોડે દૂર તેની નજરે ઉંદરનું એક દર પડ્યું. બે ત્રણ ઉંદરને તેણે આમ તેમ દોડતા જોયા પણ ખરા.

એ તો રાજ રાજ થઈ ગઈ. મામના ઘરમાં ગૃહિણીઓ ગમે તે વસ્તુઓ ફેંદીને મારે, તેના કરતાં અહીં ખજીમાં ખુદશામાં જ નિવાસ કરવો શું જોઈએ? જિલ્લાડીએ તો ત્યાં એક ગાઠ નીચે બુકામ થયો. ગાઠના ચઢની ચોપાસ નાના નાના ઊંઠવાઓ પણ હતા. તેનાથી જિલ્લાડીને રક્ષણ પણ મળતું હતું.

ખજીમાં એડુતોતું અનાજ ખૂબ આવે. તેથી પેલા દરમાં નોંતા ઉઠરાને લહેર પટે હાથા ખાઈને મોજ કરે. સાંજે દરમાં અરાઈ જાય.

જિલ્લાડીએ આ ભેયું તેણે ટોંગ ચડું થયું. એક ભે ઉઠાર કરી તેને ભેયા કરતા હતા. જિલ્લાડીએ નમ્રતાથી કહેવા માંડ્યું ભાઈઓ! મારી પાને આવ્યો તો હું તમને કંઈ તલિ કહું. હું દેહારનાથની માત્રાએ ગઈ હતી, ત્યાંથી આ કંઈ પણ પટે રીને આવી છું. મદાત્માએ મને ઉપદેશ આપ્યો છે કે 'અદિયા પદ્મો ધમ' તેથી હું અદિયા જ પાત્રું છું. જપાલ છરતો આપણા છરની સમાન છે, તેથી દરે હું દિયા કરતી નથી. આમ કરી જિલ્લાડીએ પોતાના મગામાં લટકતું દેહારનાથનું કંઈ (રોચનિના કાંઠો) બતાવ્યું.

એના ઉદરો પ્રમાણેન થઈ ગયા. તેમણે જિલ્લાડીની વાત માંડ્યો માની, તેમ જાતે તેઓ મોદમ તેની નહીં આવના નદિ,

ધીમે ધીમે આવે અને પાછા દોડી જાય. ખિલાડી પણ તેમના ઉપર હુમલો કરે નહિ. ધીમે ધીમે ઉંદરોને ખિલાડી ઉપર વિશ્વાસ બેસી ગયો. તેઓ ખિલાડીની નજીક ને કાંઈ કાંઈ વાર તો તેના શરીર પર દોડવા લાગ્યા. છતાં કાંઈને કંઈ થયું નહિ.

થોડા દિવસ પસાર થઈ ગયા પછી કેદારનાથના કંકણવાળીએ પોતાની રમત શરૂ કરી. ઉંદરો જ્યારે દરમાં દાખલ થવા માંડે ત્યારે તે છેક છેલ્લા ઉંદર ઉપર તરાપ મારી તેનું બક્ષણ કરી જાય. અગાઉ જે ઉંદરો દરમાં દાખલ થઈ ગયા હોય તેમને આની કંઈ ખબર પડે જ નહિ. ખિલાડીને માજ પડી ગઈ. દરરોજ તેને સહેલાઈથી પોતાને મનગમતો બક્ષ મળવા માંડ્યો.

આમ ઉંદરોની સંખ્યા રોજથી રોજ ઘટવા માંડી. પછી તો ઉંદરોના ધ્યાન પર પણ આવ્યું કે, આપણી સંખ્યા જરૂર ઓછી થતી જાય છે. તેમણે ખિલાડીના રહેઠાણથી થોડે દૂર એક ઝાડ નીચે સલા લરી. ઘટતી જતી સંખ્યાનો પ્રશ્ન ચર્ચ્યો. પરંતુ તેમને ગણતરી કરતાં તો આવડે નહિ. એટલે પોતાની સંખ્યા ગણવી શી રીતે, તે પ્રશ્ન તેમને મુંઝવવા લાગ્યો, એટલે એક શાણા ઉંદરે ઇલાજ બતાવ્યો, તેણે સૂચવ્યું. બાઈઓ ! મને તો પેલી કેદારનાથના કંકણવાળી ઉપર ખાસ વહેમ છે. માટે હું એમ સૂચવું છું કે આપણામાંથી એક જણે પોતાની પૂંછડી કપાવી નાખવી અને ખાંડા બની જવું. પછી જો આપણા સમૂહમાં એ ભાઈ ન દેખાય, તો નક્કી જાણવું કે પેલી કેદારનાથના કંકણવાળીએ લોગ લીધો છે.

આ યોજના, સીને ગમી ગઈ એક ઉદર બાણી જોઈને
ખાંડા બની ગયો, સાજ પડતા રોજના કમ મુજબ ઉદરો
પેલા દરમા પેસવા માડ્યા. ખાંડા ઉદરને છેલ્લો રાખ્યો, દરમા
પેસવાની તેની વારી છેલ્લી આવી તે વખતે બિલાડીએ
એને ઝડપી લીધો.

ખાંડા ઉદર અલોપ થઈ ગયેલો લાગ્યો. એટલે ઉદરોને
કેદારનાથના 'કંકણવાળી બિલાડીના કર્તૂતની ખાતરી થઈ
ગઈ છતાં વધુ ખાતરી માટે તેમણે બીજા ઉદરોને ખાંડા કરીને
બીજા તેમજ ત્રીજા દિવસે પાકી ખાતરી કરી લીધી અને
ઉદરો પણ ગાયબ થઈ ગયા. એટલે બધા ઉદરો સપ કરીને,
બિલાડીથી દૂર જ રહેવા માંડ્યા.

બિલાડીને વહેમ પડી ગયો ભક્તાણીનો ડાળ કરીને
તે કહેવા લાગી, ભાઈઓ! આવો, મારી પાસે આવો,
આપણે સૌ પ્રભુના બાળકો છીએ હું તો તીર્થસ્થાને જઈને
પવિત્ર થઈ આવી છું ત્યારે ઉદરોનો એક આગેવાન ડાક
ઉઠી કરીને કહેવા લાગ્યો, બિલ્લી માસી-

“નમસ્તુક્યમ્ નમસ્તુક્યમ્”

તમને આજથી નવ ગજનાં નમસ્કાર! તમે તો અમારા
બત ભાઈઓનો કચરશાણ વાળી નાખ્યો છે.

આ દષ્ટાંતનો સાર એ છે કે, જગતના વિવિધક્ષેત્રોમાં
પણ આવા સ્વાર્થોષ કગ ભગત હોય છે. બહારથી તો
તેઓ સેવાનો ડાળ કરે છે, અને હૈયામાં ઢળાડળ સ્વાર્થ

લઈને ફરે છે. તક મળતાં જ પોત પ્રકાશે છે. માટે આવા માણસોથી ચેતીને ચાલવું જોઈએ એના બાદ્ય દેખાવથી અંજાર ન જવું જોઈએ.

ધર્મ સાધનામાં પણ અમૂઢતા અને અડોલતા એ બે ગુણોની ખાસ જરૂર પડે છે. તેમાં અમૂઢતા એટલે બહારનો ડોળ જોઈને, ખેંચાઈ ન જવું પરંતુ દરેક વસ્તુની ભીતરમાં રહેલો ભાવને પણ જાણવા પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ અને અડોલતા એટલે સાચી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેને ચૂસ્ત રિતિએ વળગી રહેવું જોઈએ. રાજને રાજ સાધનામાં આગળ વધવું જોઈએ.

૬૩ મુનિદાનનો અચિન્ત્ય પ્રભાવ

કોઈ પણ સયોગમાં એજ નહિ જનારાં સુપાત્ર દાનનો પ્રભાવ અનોક છે. ચઢતે પરિણામે અપાત્ર સુપાત્રદાન અલ્પકાળમાં ફળદાયી નીવડે છે તે હકિકતનું તેમજ ગમે તેવી દરિદ્રતા વચ્ચે દાનરૂચિમાં ઓટ નહિ આવવા દેનાર પુણ્યાત્મા સંસારના સુખમાં લપટાયા સિવાય ધર્મ કરણીમાં કેવો આગળ વધે છે, તેનું સંચોટ પ્રતિપાદન કચ્છી આ કથા અર્થા આત્માને જરૂર પ્રેરણાદાયી નીવડશે.

મોટા એક શહેરમાં ગુણસાર નામના એક શેઠ રહેતા હતા. તેઓ શ્રીમાન, શુણ્ણવાન તેમજ કોઈથી ગાંઠ્યા ન જાય તેવા શક્તિવાન હતા. શુભ પુણ્યના ઉકયે એક દિવસ તેમને સુશુરુનો ભેટો થયો. તેણે તેમને નમસ્કાર કર્યા હયાળું તે મુનિએ ધર્મલાભ હઈને જીવ, અજીવ વગેરે પદાર્થોનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રકાશિત કરતાં ધર્મનો તેને ઉપદેશ આપ્યો.

ધણા સમયનો તરસ્યો માણસ જે રસ અને ઉત્સાહથી જળપાન કરે, તેમ તેણે પણ ધણા જ રસ તેમજ ઉત્સાહથી તે ઉપદેશામૃતનું પાન કર્યું. અણુધાર્યા આ ધર્મજોષથી રાજી રાજી થઈ તેણે સમ્યક્ત્વ સાથે ગૃહસ્થ ધર્મ અંગીકાર કર્યો. ત્યાર પછી હ મેઘાં તે એકાંતરે ઉપવાસ, પ્રસંગ મળતાં સુપાત્રે દાન તથા અન્ય નિયમો અંગીકાર કરવા લાગ્યો. આમ ઠેકઠાઠ દિવસ પસાર થતાં ગુરૂસંગતા પ્રસાવે તે ધર્મકરણીમાં કુશળ બની ગયો અને અનેરા ઉમંગથી ધર્મ પાળવા લાગ્યો.

કેટલાક સમય બાદ પૂર્વના કોઈ પાપકર્મના ઉદયથી તેની લક્ષ્મી નાશ પામી તે દરિદ્ર બની ગયો. તો પણ તે ધર્મમાં અડગ રહ્યો. કોઈ નિઠાચિત કર્મના ઉદયે અત્યંત ગરીબ થઈ જવાથી તે ખૂબ જ મુશ્કેલીથી પોતાનો નિવાંહ ચલાવવા લાગ્યો. મુશ્કેલીમાં પણ તે પોતાની ધર્મશ્રદ્ધાથી જરા-પણ ચલિત થયો નહિ કદાચ વળતે જ અનુબ્યના ધૈર્યની પરીક્ષા થાય છે. તેમાં સોનાની જેમ નિર્વિકાર રહે છે તેઓ અંતે વિજયને વરે છે.

ઘરની કફેડી હાલતનો વિચાર કરીને શુભસારને તેની પત્નીએ કહ્યું કે, હે સ્વામી ! આપણી પાસે ધન નથી એટલે કોઈ હુકડુંચ આવતું નથી, ગરીબ અવસ્થામાં પૈસા કોણ આપે ? માટે તમે મારા પિતાને ઘેર જાઓ. મારા ઉપરની અતિશય મમતાને કારણે તમને જોતાંવેંત ખુશ થઈ ધન આપશે. એટલે પછી આપણો નિવાંહ સુખે ચલાવી શકીશું. પોતાની સ્ત્રીના આવા આગ્રહથી એક દિવસ તેણે કહ્યું કે, પ્રિયે ! હું ખી હાલતમાં સસરાને ત્યાં જવું યોગ્ય તો નથી પરંતુ તારો ઘણો આગ્રહ છે, તો કાલે સવારે જઈશ.

પોતાના પતિના આ નિર્ણયથી ખુશ થઈને તેણીએ વિચાર્યું કે, મારા પિયરનો રસ્તો અઢી દિવસનો છે. તેમાં એક દિવસ તો ઉપવાસ આવશે એટલે બીજા દિવસ માટે પારણાને યોગ્ય સાથવો તથા ગોળનો કકડો એક કોથળીમાં નાંખીને તેણીએ તેને આપ્યો.

ળીજે દિવસે સવારે પ્રભુ દર્શન કરી, નવકારશીનું પચ્ચ-
 કખાણ પારી, પાકે નાસ્તો કરી, 'શુભસાર શ્રેષ્ઠી, પોતાના
 સસરાને ત્યાં જવા રવાના થયા. ચાલતા-ચાલતા સાજ પડી.
 અધારું થયું, એટલે, રોકાઈ ગયા. રાત ત્યાં જ ગાળી,
 સવાર થતાં ફરીથી ચાલવાનું શરૂ કર્યું. બપોર થતાં એક
 નદીના કિનારે પારણું કરવા બેઠા, તે વખતે વિચાર કરવા
 લાગ્યા કે, "બરેબર તે જીવેને જુઠું છે, જેઓ મુનિને
 દાન આપ્યા સિવાય લોભન કરતા નથી સુપાત્રને જમાડ્યા
 સિવાય જમવામાં કોઈ સાર નથી. અત્યારે મારે પાપનો
 ઉદય વતે છે, એટલે આવો યોગ મને કયાથી સાપડે પરંતુ
 કદાચ તેવો સુયોગ થઈ જાય તો તો મારાં અહોભાગ્ય ગણી
 શકાય આમ વિચારતો તે ચારે તરફ નજર દોડાવે છે.
 તેવામાં એક મુનિરાજ તેની નજરે પડ્યા મુનિરાજને જોઈને
 રાજીનો તે રડ થઈ ગયો. હરખાતા હોયે તે તેમની પાસે
 ગયો. વંદન કર્યો, અને એક માસના ઉપવાસી તે મુનિરાજને
 તેણે "લાભ" આપવા માટે વિનંતી કરી

મુનિરાજ ગામમાં થઈને આવતા હતા ગામમાં તેમને
 શુદ્ધ પાણી તો મળ્યું હતું. પરંતુ દોષની આશંકાથી તેમણે
 આહાર વહોરો ન હતો. તે બધી હકીકત જાણીને તેણે
 મુનિરાજને ખૂબ આગ્રહ કરીને વિનંતી કરી કે, "હે દયા-
 ભાગર!" આપના પવિત્ર પગલાં આ બાબુ કરો. પુલકિત
 અગે તથા ગદ્ગદિત કંઠે વિનંતી કરીને તે મુનિરાજને પોતાને
 સ્થળે લઈ આવ્યો. મુનિએ પણ બત્રીશ દોષ રહિત આહાર
 જોઈને પોતાનું પાત્રુ ધર્યું. શેઠે ઘણા ઉલ્લાસ પૂર્વક નિદોષ

આહાર વહોરાવ્યો. અણુધારી રીતે લગભગ અશક્ય જણાતી આ ઘટના બનવાથી શેઠના આનંદની સીમા ન રહી. તે વિચારવા લાગ્યા કે, “શું આ તે સ્વપ્ન છે કે સત્ય છે? હજી મારું પુણ્ય જાગે છે એ નક્કી, નહિતર ત્રીસ પાંચોદય વચ્ચે મને મુનિરાજ રૂપી ચન્દ્રના દર્શનનો સુયોગ ન જ થવા પામ્યો હોત. મુનિરાજના ચરણોમાં મસ્તક ઝુકાવીને તે બોલ્યો કે, હે દયાળુ! દર્શન દઈ, લાભ આપી આપે મારો જન્મ સફળ કર્યો છે! ધન્ય હો આપને તેમજ જૈન શાસનને કે જેણે આપ જેવા મુનિરાજનો મને સુયોગ કરાવ્યો! આ પ્રમાણે ભાવથી સ્તુતિ કરી, મુનિને વળાવી તે પોતાની થેલી લઈને આગળ ચાલ્યો.

આજે તે અપૂર્વ ઉમંગમાં હતો. રસ્તે ચાલતાં પણ તેના મનમાં એજ વિચારો ચાલતા હતા કે, આજે મારું દળદર ફીટી ગયું. આજનો દિવસ ખરે જ ધન્ય છે. તે ઘડીની તો વાત જ શી કરવી. જે ઘડીએ મને મહાત્મ્યસ્વી મુનિરાજનાં દર્શન થયાં! મારા હૈયાનો હર્ષ પોકારી-પોકારીને કહી રહ્યો છે કે, આજથી મારા દ્રવ્ય તથા ભાવ દરિદ્રતા નાશ પામી. આવા શુભ વિચારમાં લીન શેઠ બૂખ તરસ પણ ભૂલી ગયા. લાંબો રસ્તો ક્યારે કપાઈ ગયો તેનો ખ્યાલ પણ તેમને ન રહ્યો. પણ ભાગેળ આવી ત્યારે જ તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે મારા સસરાનું ગામ આવી ગયું છે.

હવે ગામમાં દાખલ થતાં શેઠને મંદ શુકન થયાં. તે જોઈને તેમને વિચાર આવ્યો કે પત્નીનાં કહેવાથી હું અહીં

આવ્યો તો ખરો, પણ ધારેલું કામ પાર પડે તેમ લાગતું નથી. પરંતુ હવે ચિંતા કરવાનો કોઈ અર્થ નથી, હવે તો સસરાને ત્યાં જવું જ રહ્યું આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં શેઠ બજાર મધ્યે આવ્યા, ઝેટલે દુકાનમાં ઊભેલા તેમના સસરા તથા સાળાઓએ તેમને જોયા તેમને આકારવાને બદલે તેઓ બધા મોં દુકાનમાં રાખીને માંહોમાંહે ઘુસપુસ કરવા માંડ્યા કે, ખાલી ઘડા જેવા આ જમાઈરાજને આપણે મોઢુ જ ન દેખાડવું. જો મોઢું દેખાડીશું તો જરૂર દ્રવ્ય માંગશે કારણ કે નિર્ધન ને હાથ લાંબો કરતા શરમ નથી આવતી કહ્યું છે કે ધન-જતાં તેજ, લજ્જા, બુદ્ધિ, સ્વભાવ આદિ સર્વે આલ્યા જાય છે. આ તુરંત બુદ્ધિ વાળા આપણા જમાઈએ પણ ઘરના નિર્વાહની ચિંતા રાખ્યા વિના ફુલણી થઈને પોતાતું બધું ધન દાન-પુણ્ય પાછળ વાપરી નાખ્યું છે શું સમજીને તે અહીં આવેલ છે? શું એની જમા આપણે ત્યાં પડી છે? પણ નિર્ધનને નક્કર થતા વાર લાગતી નથી. માટે આપણે જમાઈને જરાપણ આવકાર આપવો નહિ. ઝેટલે ચૂપચાપ ઘર લોગા થઈ જશે

આ પ્રમાણે અરસ-પરસ નિર્ણય કરી અવળું મોઢું કરી તેઓ ઉભા રહ્યા. શુભસાર પણ ચતુર હોવાથી બધું સમજી ગયો. તેણે મનમાં વિચાર્યું કે, સીના વચન અનુસાર હું અહીં આવ્યો તે ખોટું હતું. નિર્ધનમાં અને મઠદામાં કોઈ જ તફાવત નથી, એવું નીતિ-વાક્ય જાણવા છતાં મેં આવવાનું સાહસ હતું. તે મારી મૂખોઈ જ છે. ખેર! બનવાનું હતું

પોતાના સમ્રાને ઘેરથી ખાલી હાથે વિદાય થયો. તેને આવજો ' કહેના માટે કોઈ ઊઠ્યું પણ નહિ.

મનને શ્રી અરિહંતના સ્મરણમાં એકાગ્ર કરીને ગુણસાર ચાલવા લાગ્યો. રસ્તામાં સૂર્યોદય થયો. સર્વત્ર અજવાળું ફેલાયું. ચોફળી જગ્યા જોઈને તે ત્યાં રોકાણો અને શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ ભગવંતોનું સ્મરણ કરીને પચ્ચક્ષુખાણુ કયું, ચૌદ નિયમ ધાર્યા અને શ્રી જિનલક્ષિતનું સ્તવન ગાતો આગળ ચાલવા માંડ્યો. ચાલતા ચાલતા એ સ્થળે આવી પહોંચ્યો કે જ્યાં ઊભા રહીને તેણે મુનિરાજને ગોચરી વહોરાવી હતી. નદી કિનારાના આ શાન્ત સ્મરણીય પ્રદેશમાં તેના મનનો ઉલ્લાસ વધી ગયો છે. તે વિચારવા લાગ્યો કે ક્ષેત્રનો જે મહિમા શાસ્ત્રોએ ગાયો છે તે સાચો છે. આ સ્થળે આવતા વેંતજ મારો ઉલ્લાસ વધી ગયો છે. તેમજ અગાઉ પણ મને આ સ્થળે જ એક માસના ઉપવાસી મુનિ ભગવંતને વહોરાવવાનો અપૂર્વ લાભ મળ્યો હતો. મારે મારી પત્નીનો ઉપકાર માનવો જોઈએ કે જેણે મને આવા અપૂર્વ લાભનો ભાગી બનાવ્યો. મારા સમ્રાને ત્યાં મારો સત્કાર ન થયો પણ અપમાન થયું, તેમા મારી પત્નીનો કોઈ દોષ નથી એતો મારા પૂર્વ કર્મોનો જ દોષ છે. સર્ગા-વહાલા તો માત્ર નિમિત્તમૃત બન્યા છે. માટે તે કોઈના માટે મારે ખોટો ખ્યાલ ન જ બાંધવો જોઈએ.

આ પ્રકારના ઉત્તમ વિચારોમાં ગુણસારના બે કલાક પસાર થઈ ગયા. તેને ઘર ચાદ આવ્યું ઘરની કંડણ હાલત

તેની આંખો સાંમે તરવા લાગી. તેને થયું કે મને ઘર છોડ્યાને પાંચ દિવસ થશે, આ પાંચ દિવસમાં ઘરમાં થોડું ઘણું દેવું પશુ થયું હશે એ દેવું ચુકવવા માટે મારી પાસે રાતી પાઈ પશુ નથી. મારી પત્ની આશા રાખીને બેઠી હશે કે, મારા પતિ મારા પિયરથી સારી રકમ લઈને આવતા હશે. તો હવે મારે કરવું શું? સાવ ખાલી હાથે પાછા ફરવા કરતાં આ નદીમાં સરસ, સુવાળા રગબેરગી જે પથરા દેખાય છે. તેમાંથી થોડાક લઈ લઉં. એ પથરાના ચાર-આઠ આના ઉપજશે તો ઠીક, નહિતર એક મુનિરાજના દર્શનનું રમરણુ પશુ કરાવશે. આમ વિચારી-તેણે નદીમાં ઉતરી, મનગમતા થોડા પથરા લઈ પોતાની થેલીમાં ભરી વજનદાર થેલી માથે મૂકી તે આગળ ચાલ્યો. રાત પડતાં તે એક ગામમાં રોકાઈ ગયો અને પરોઢીયું થતા પોતાનાં ઘર તરફ આગળ વધ્યો. પાસે નારતો હતો નહિ એટલે બૂખ્યો-તરસ્યો તે પોતાને ઘેર પહોંચ્યો.

આ સમયે તેની સ્ત્રી આંગણમાં બેઠેલી હતી. પતિને ભરેલી ઠાંચળી સાથે આવતાં જોઈને તે વિચારવા લાગી કે, અહો! મારા પતિદેવ ધનનું પોટલું લઈને આવ્યા તો ખરા હાશ! હવે નિરાંતે નિવાહ ચાલશે. મારા માતા-પિતાએ ખાસ્તું ધન આપ્યું જણાય છે. આમ વિચારતી તે ઉત્સાહ પૂર્વક આગળ વધી અને પોતાના પતિના માથા ઉપરથી થેલી લઈ લીધી. થેલી વજનદાર લાગવાથી થેઠની પત્નીએ અટકળ બાંધી કે મારા પિતાએ સોનું-ચાંદી આપવામાં કેઈ કરસ

પોતાના સંસારને ત્યાં પોતાને મળેલા જાકારોનો શેઠને તાજે જ અનુભવ થયો હતો એટલે પોતાની પત્નીની વાત તેમનાં મનમાં વસી નહિ. પણ તેમને લાગ્યું કે, આ બિચારી પથરને રત્ન સમજીને નાહક-બકવાદ કરે છે! પોતાની પત્નીનો જામ દૂર કરવા માટે તેમણે કહ્યું કે, તું લોળી થા મા! તારા માતા-પિતા અને લાઇઓએ તો મને કહવા જાકારા સિવાય બીજું કશું જ આપ્યું નથી. તું જેને રત્નો કહે છે, તે તો પથરા છે. તેમ છતાં તને મારી વાત પર વિશ્વાસ ન બેસતો હોય તો મારી સાથે ઝોરડામાં ચાલ.

પતિ-પત્ની બંને ઝોરડામાં ગયા. જઈને જુએ છે તો ઝોરડો રંગબેરંગી તેજ કિરણોથી ઝળાંહળાં થઈ રહ્યો છે. થેલીમાં ખરે જ પથરને બદલે રત્નો હતાં. આ દૃશ્યથી શેઠ પણ દિગ્ધ થયા. શેઠને અચાંખામાં પડેલા જોઈને શેઠાણી બોલ્યાં, કે કેમ હવે તો મારી વાત માનશેને? હવે તો મારા પિતાને નિષ્કુર નહિ કહો ને? શેઠ ઊંડા વિચારમાં ઉતરી ગયા. તેમણે પોતાના હાથે જ થેલીમાં રંગ-બેરંગી પથરા ભર્યા હતા. આ પથરાના સ્થાને રત્નો આવ્યાં ક્યાંથી એ મુદ્દા ઉપર ગંભીરતાથી તેમણે વિચાર કર્યો. શેઠ તત્વજ્ઞ હતા તેથી દીર્ઘ વિચારને અંતે શેઠને રત્નોનું રહસ્ય સમજાયું એ રહસ્ય છતું કરતાં તેમણે પોતાની પત્નીને કહ્યું કે હે પ્રિયે! આ કાંઈ તારા બાપનો મહિમા નથી, પણ બીજા જ કોઈનો મહિમા છે. આ સર્વતો મુનિદાનનો જ પ્રગટ પ્રભાવ છે. એમ કહીને તેમણે ઉપવાસના પારણાના સમયે

એક માસના ઉપવાસી મુનિરાજને કેવા ભાવ તેમજ ઉમંગ સાથે થેલીમાંનું ભાતું વહોરાવ્યું હતું તે સર્વ વૃત્તાંત વર્ણવ્યો.

સુપાત્રદાનની અનુમોદના કરતાં શેઠાણીએ પૂછ્યું કે મને પણ તે સમયના આપના ભાવ સંબંધી વિગત જણાવશે તો અધિક આનંદ થશે. તો સાંભળ કહી શેઠ બોલ્યા, કે નદી તીરે આવેલા એક વૃક્ષની છાયામાં બેસીને પારણું કરવા માટે મેં જેવી ભાતાની થેલી ઉઘાડી કે તરત જ મારા મન તેમ જ હૃદયમાં એવો ભાવ જાગ્યો કે, અત્યારે જો કેાઈ મુનિરાજ અહીં પધારે અને મને ભાત-પાણીનો લાભ આપે તો મારૂં જીવન સફળ થઈ જાય. પછી હું મુનિરાજની રાહ જોતો બેઠો રહ્યો. આગલા દિવસનો ઉપવાસ હોવા છતાં મારું મન લોજનમાં નહિ, પણ મુનિ દર્શનની ઝંખનામાં ડુબી ગયું. પ્રથમ મુનિ દર્શન, પછી બીજી વાત. જેવી તીવ્ર તાલા-વેલી મારા હૃદયમાં જાગી. મારા હૃદયની સાચી આ ભાવના શુભ પુણ્યના ઉદયે ફળી, અને મને મુનિરાજનો જોગ થયો, જે ભાવથી મેં તેમને ભોતું વહોરાવ્યું એવો ભાવ આજ પહેલાં મેં કદી અનુભવ્યો નથી. તને વધુ તો શું કહું, પણ જો એવો ભાવ જીવનમાં ત્રણ-ચાર વાર જાગે તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ પણ ફલિત ન રહે.

મારા તે વળતના ઉત્કૃષ્ટ ભાવને વિષે વધુ તને શું કહું? કહેવા માટે મને શબ્દો જઠતા નથી. હુંકમાં કહું તો ચિત્ત, વિત્ત અને પાત્ર એ ત્રિપુટીનો જ્યારે આવો સુમેળ થાય છે. તેમાંથી આવતી વીર્ય કર પદ અને મોક્ષનું પણ સર્જન

સહજ બની જાય છે તો પછી તેનાથી પત્થર રત્ન બની જાય તેમાં કંઈ પણ આશ્ચર્ય નથી. આ જગતમાં પુણ્યનો પ્રભાવ અલૌકિક જ છે, જેમ તીવ્ર પાપના ઉદ્ધરે ધન પણ ફાલસાડે બની જાય છે. તેમ તીવ્ર પુણ્યના બળે પત્થર પણ રત્ન બની જાય તેમાં લેશ પણ નવાઈ પામવા જેવું નથી.

આ જગતમાં એવું કંઈ જ નથી કે જે ઉત્કૃષ્ટ અધ્યવસાય પૂર્વકના ઉચ્ચ પુણ્યથી ન બની શકે. અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના પ્રભાવે જગતમાં સર્વ કંઈ સુલભ જ છે. અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય ઉત્કૃષ્ટ કોટિના સુપાત્રને દાન આપવાના પરિણામે પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તેના અચિંત્ય ફળ આપવા પણામાં મુખ્ય હેતુ તો સુપાત્રની સુપાત્રતા છે. એવા સુપાત્રનો મહિમા અચિંત્ય છે.

પોતાના પતિના મુખેથી સુપાત્ર દાનનો મહિમા સાંભળીને તેના હૈયામાં પણ ધર્મરૂચિ વધુ દઢ બની. પતિ-પત્ની બંને જિનભક્તિ, સાધર્મિકભક્તિ, દયા, દાન આદિ ધર્મ કાર્યોમાં અપૂર્વ ઉદ્દાસપૂર્વક જોડાઈ ગયા. મુનિદાનના અચિંત્ય પ્રભાવે મળેલાં રત્નોએ તેમની સ્થૂલ દરિદ્રતા દૂર કરી, તો મુનિરાજે ઉપદેશેલા ધર્મે તેમની ભાવ દરિદ્રતા દૂર કરી. શેઠ તથા તેમનાં ધર્મે પત્ની છેવટ સુધી ધર્મનું આરાધન કરી, શ્રી જૈન શાસનની પ્રભાવના કરી, સમાધિપૂર્વક મરણ પામી ઉચ્ચ દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત થયા.

આ કથાનો સાર એ છે કે ધર્મનું આરાધન કરનારને આશવ તથા પરશવમાં પ્રબળ પુણ્યના ઉદ્ધરથી ધર્મ કરવાની

ઈચ્છા અખંડ રહે છે. પૂર્વભવના કૌંઠ પાપકર્મના ઉદયે તેવા ધર્મોપદેશને સાંસારિક પદાર્થોની પ્રાપ્તિમાં અંતરાય ઉત્પન્ન થાય છે તો પણ ધર્મ કરવાની તેની ઈચ્છા તો નાશ પામતી જ નથી. તે તો ઉલટી વધ્યા જ કરે છે.

શુદ્ધસાર શેઠ ધર્મ શ્રદ્ધાળુ હતા. વ્રત-નિયમના પાલનમાં અડગ હતા. છતાં કૌંઠ ભવના પાપ ઉદયમાં આવતાં તેમને ખાવાના પણ સાંસા પડવા માડ્યા. તેમ છતાં જે શુદ્ધ ભાવે તેઓ ધર્મની આરાધના કરતા હતા, તેમાં ફેર તો ન પડ્યો પણ વૃદ્ધિ થઈ અને તે ધર્મના પ્રભાવે તેમને મુનિરાજનો યોગ થયો. તેમને વહોરાવવાનો લાલ મળ્યો અને તેનો ભવ સફળ થયો.

સસરાને ત્યાંથી જુકારો મળવા છતાં શુદ્ધસારે ન તો તેમને ‘ખરાળ’ કહ્યો કે ન તો પોતે જે ધર્મમાં નિષ્ઠાવાન હતા તે ધર્મ માટે ધસાતો એક શબ્દ પણ બોલ્યા.

જે આરાધક આત્મા પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી પ્રતિકૂળતાને પોતાના જ પાપકર્મનું ફળ સમજે છે અને સાત્વિકતાને ધર્મનું ફળ સમજે છે, તે દુષ્ટ માં લીન બનતો નથી અને મુખમાં છદ્મી જતો નથી પરંતુ ઉભય પ્રકારના સંયોગોમાં એક માત્ર ધર્મની આરાધનામાં લીન રહીને પોતાના જન્મને સફળ કરે છે એવો સ્પષ્ટ તેમજ ઉપકારક બોધ આ કથામાં અખંડપણે વહી રહ્યો છે. સહુ તેમાંથી પ્રેરણા લઈ ધર્મપ્રેમી બનેા.

૩૩ અંતિમ આરાધનાનો પ્રભાવ

દુરાચારી માણસ પણ મરણ પૂર્વે પોતાના દુરાચાર ઉપર પસ્તાવાના આંસુ વહાવે છે. તેમજ દેવગુરુ અને ધર્મરૂપ તત્ત્વત્રયીનો જેમાં સમાવેશ થયેલો છે. તે શ્રી નવકાર મહામંત્રનું લાવપૂર્વક શરણું સ્વીકારી લે છે, તો તેમની સદ્ગતિમાં જાય છે, પણ અંતિમ કાળની આરાધનાનો જોગ પણ બહુ ઓછા આત્માઓને થાય છે. એમ સમજીને આપણે વિરાધનામય જીવનથી બચવાનો પ્રયત્ન પહેલેથી રાખવો જોઈએ. એ સત્યનો સ્પષ્ટ અનુભવ આપને આ કથા કરાવે છે.

મગધ દેશના પાટનગર રાજગૃહીમાં શુભિમતિ નામે કાનશૂરા શેઠ રહેતા હતા. તેમને ઋષભદત્ત અને જીનદાસ નામે બે પુત્રો હતા. મોટા પુત્ર ઋષભદત્તને પિતાના સુસંસ્કારો અને સદાચારી જીવન તરફ અધિક આકર્ષણ હતું. સુસંસ્કાર અને સદાચારપૂર્ણ જીવનને જ તે સાચું જીવન સમજતો હતો. જ્યારે નાના પુત્ર જિનદાસને લક્ષ્મી અને વિલાસી જીવન તરફ અધિક આકર્ષણ હતું. એ એમ માનતો હતો કે જીવનની મજા લોગ-વિલાસમાં રહેલી છે સત્ત્વ, સંસ્કાર, અને સંજ્જનતાને ખાઈ જનારા વિલાસી જીવનથી જિનદાસને મુક્ત કરવા માટે તેના પિતાએ ઘણા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પણ તે સુધરવાને બદલે વધુ બગડ્યો. શેઠ ગુજરી જતાં ઘર તેમજ ધંધાની જવાબદારી ઋષભદત્ત ઉપર આવી.

ઋષભદત્તને પોતાના બાઈ જિનદાસ તરફ અપાર હેત હતુ તે ઈચ્છતો હતો કે દુરાચારી મિત્રોની સોબત છોડીને જો તે ન્યાય, નીતિ અને ધર્મના માર્ગે આવે તો પેદીના બાર તેને સોંપીને હું અધિક સમય આત્મહિતમાં ગાળું. એક દિવસ તેણે જિનદાસ આગળ પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરીને કહ્યું કે, તું હવે ઘર, પેદી અને વ્યવહારમાં રસ લેતો થાય તે જરૂરી છે દિન-રાત બહાર ફરતો રહીશ તો જીવન બગડી જશે અને તું પતનની ખાઈમાં ગળડી પડીશ મોટા-બાઈની આવી સુઠર અને સારભૂત સલાહને પણ અવગણીને તે બોલ્યો કે, જીવન કેમ જીવવું તે મને આવડે છે, તમારી સલાહની મારે જરૂર નથી. મારી સુડીનો મનફાવતો ઉપયોગ કરવાનો મને હક્ક છે.

પછી તો રાજે રાજ ઋષભદત્તના કાને જિનદાસ વિરુદ્ધની ફરિયાદો આવવા માંડી દેઈ આવીને કહેતું કે “મં તમારા બાઈને જુગારના અટ્ટામાં જોયો હતો, તો વળી બીજો માણસ આવીને કહેતો કે મં તમારા બાઈને ફલાણા હાડડીઆ સાથે ફરતો જોયો હતો.” જિનદાસની આવી આવી હકીકત સાંભળીને ઋષભદત્તને અપાર દુઃખ થયું અને વિચારવા લાગ્યા કે, આને હવે સુધારવો શી રીતે? એની ઉદ્વેગતા અને વિલાસિતાએ માત્રા મૂઠી છે દેઈની સલાહને એ માનતો નથી. તેમ ચલણા કુળાચાર તેમજ સદાચારથી જાણ થઈ ચૂકેલા આ ચંગા બાઈને હવે હું ઘરમાં દેવી રીતે રાખી શકું? એમ વિચારી તેણે પંચ મહાજનને લેશું કરી

પંચની અનુમતિ લઈ પંચની સાક્ષીએ દુઃખાતા દિલે જિન-
દાસને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું કે; આજથી આ ઘરના
ઠરવાજા તારા માટે બંધ છે.

દુરાચારી જિનદાસને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યાના સમાચારે
નગરના અનેક દુરાચારી યુવાનોને સદાચારના માર્ગે વાળ્યાં
પરંતુ કઠીન હૃદયવાળો જિનદાસ તો વધુ બગડ્યો. જાણે
હવે પોતાને મન મુજબ વર્તન કરવાની આઝાદી મળી ગઈ
છે, એમ માનીને જુગાર આદિ વ્યસનો પાછળ તે પાણીની
જેમ પૈસા વેડફવા માંડ્યો. જુગારની પુરી લતે ચઢેલા જિન-
દાસને એક દિવસ પૈસાની ખાબતમાં એક જુગારી સાથે
તકરાર થઈ. ગાળા-ગાળીમાંથી વાત વધી પડી. સામેના
જુગારીએ તીક્ષ્ણ શસ્ત્રવડે જિનદાસને ઘાયલ કરી નાખ્યો.
લોહી નીકળતી હાલતમાં જિનદાસ લોચ પર પટકાઈ ગયો.
બધા જુગારી તેને છોડીને નાસી ગયા.

જાહેર રસ્તા પર એવાન અવસ્થામાં પડેલા જિનદાસની
દુર્દશાના દુઃખદ સમાચાર ઋષભદત્તને મળ્યા. દરિયાન દિલને
ઋષભદત્ત ભૂતકાળ ભૂલી જઈને તરત બાઈની મદદે દોડ્યો.
એહોશ જિનદાસના માથા પર વહાલભર્યો હાથ ફેરવીને
ખાલ્યો કે વહાલા બાઈ! ગભરાઈશ નહિ. હું તારો બાઈ
ઋષભદત્ત આવી પહોંચ્યો છું. સઘળા જરૂરી ઉપાયો કરીને
હું તને સાજો-તાજો બતાવીશ. અનુલવીઓએ સાચું જ કહ્યું
છે કે :-

“કહવો હોય લીમડો, મીઠી તેની છાંય;
ખાંધવ-હોય અખોલડે, તોય પોતાની ખાંય ”

તાત્પર્ય એ છે કે ખરે અવસરે લીડે પડે ત્યારે ભાઈ પોતાના ભાઈની વહારે આવ્યા વિના રહી શકતો નથી.

ઠંડા પવનના સ્પર્શે કંઈક ભાન આવતાં જિનદાસ ને ખાઈ ગએલા નરમ અવાજે જોડ્યો “વડીલ ! આપને દુઃખ દેવામાં મેં કંઈ ખાટી રાખ્યું નથી. મારા અપરાધોની કોઈ સીમા નથી દુરાચારથી ગદ્દાઈ ઉઠેલા આ જીવનમાં હવે મને કશો રસ્તો નથી. આવા મહાદાળ જીવનનો ભાર હવે હું ઉપાડી શકું તેમ પણ નથી. માટે મારા અપરાધો માફ કરીને તમે મારો પરલોક મુખરે એવી આરાધના કરાવો. આ બંધને તો મેં અવળગ્ય ઠાએ અધર્માચરણથી નિર્યંક વેડફી નાંખ્યો છે અને તેનો અપાર પસ્તાવો હવે મને થાય છે. પણ ત્રીતી વાતો પર વ્યથે આંસુ વહાવીને સમય ખગાડવા કરતાં વધુ મોડું થાય તે પહેલાં આપ મને અંતિમ પળની આરાધના કરાવો. કારણ કે શરૂનો ધા ખૂબ ઊંડો છે. એટલે હું ખચવાનો નથી.

પોતાના ભાઈનું માથું જોળામાં લઈ તેના કપાળે હાથ ફેરવતાં ઋષભદત્ત જોડ્યો કે ભાઈ અંત વખતે પણ તારા વિચારોમાં થયેલ ફેરફારથી મને અનહદ આનંદ થયો છે. પરમવ મુધારવાની તારી વાત તારી જગૃતિની નિશાની છે જિનદાસના શ્વાસની ગતિમાં ફેરફાર જણાતાં ઋષભદત્ત

હૃદય દીલું પડી ગયું. પણ પોતાના બાઇનો પરભવ સુધારવાની વાત ચાલ કરીને તેણે યુનઃ સ્વસ્થતા હાંસલ કરી લીધી અને જિનદાસને ખરાખર અંબળાય તે રીતે આરાધનાની મંગળવાણી શરૂ કરતાં તેઓ બોલ્યા કે-

હે બાઈ! તું હુકુત માત્રની નિંદાકર પાપનો હૃદયપૂર્વક પશ્ચાતાપ કર. સ્વપરના સુકૃતની અનુમોદના કર. અને આગારી પરચક્રખાણ કરી લે. ભવ વનમાં બટકતા જીવને સાચું શરણું એક માત્ર શ્રી નવકારનું છે. બાઈ તારા મનને આ દુનિયાના તમામ પદાર્થોમાંથી જેંચી લઈ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા સાથે જોડી દે. શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માના નિર્મળ સ્વરૂપમાં એકાકાર કર. પૂ. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને આધુ ભગવંતોના ધર્મની અનુમોદના કર. ધર્મપિતા શ્રી અરિહંત પરમાત્માને બજવાથી તને ત્રણેય કાળમાં થતા, થયેલા તેમજ થનારા ધર્મનો મહાન લાભ થશે. સમતા ન છોડીશ. નાશ પામનારા શરીરમાં પણ મૃત્ત્યા ન રાખીશ. શ્વાસનો વેગ વધુ ઝડપી બનતાં ઋષભદત્તે તેને અનશન ઉચ્ચરાવ્યું અને છેલ્લી ક્ષણ સુધી શ્રી અરિહંતમાં તેનું ધ્યાન ટકાવી રાખ્યું.

અંતિમ કાળની આ અનુપમ આરાધનામાં પોતાનો ઉપયોગ ટકાવી રાખીને જિનદાસ સમાધિમરણને વચો અને આ જંબુદ્વીપનો અધિપતિ-અધિષ્ઠાયક મહાન ઋદ્ધિવાળો અનાદ્ય નામ દેવ થયો.

અહો! પતિતને પણ ઉદ્ધારવાની કેવી અચિન્ત્ય શક્તિ ધર્મમાં છે! બાવપૂર્વકનો એક ક્ષણવારનો પણ ધર્મ કેવો અચિન્ત્ય ફલદાઈ ણને છે તે વાત આ દર્શાવતી સ્પષ્ટ થાય છે

કહેવાનો સાર એ છે કે, વિકરાળ શની પશુઓ કરતાં પણ અધિક વિકરાળ એવાં જુગાર, દારૂ આદિ વ્યસનોમાં ફસી જઈને પોતાના જીવનને દુર્ગંધ ભારતી ગટર જેવું બનાવી ચૂકેલો માનવી પણ જો મરણ પૂર્વે સમજતા ધર્મમાં આવીને પોતાના તે પાપાચરણ પર હાર્દિક પશ્ચાત્તાપના ઉના આંસુ વહાવે છે, તેમજ જાગ્યા. ત્યાંથી સવાર ગણીને શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કારના યોજામાં માથું મૂકી દે છે તો તે જરૂર સદ્ગતિને વરે છે. કારણકે અંતે “જેવી મતિ તેવી ગતિ.” અને મતિની ગતિને મથાથ દિશામાં વાળવાનું જે સામર્થ્ય શ્રી નવકારમાં છે તેનો જુગતમાં કોઈ જોડો નથી. માટે આપણે મહુ પણ શુદ્ધ બાવે શ્રી નવકાર સમર્પિત થઈને સંસાર મુક્ત થવાનું સામર્થ્ય પ્રગટાવીએ.

૩૪ અજ્ઞાનનો અંધાપો

અંધકાર અનેક જાતના હોય છે, પણ તે બધામાં અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર ઘણો જ લયાનક છે. આંખોથી જોઈ શકનારો મનુષ્ય પણ જો અજ્ઞાની હોય તો તાત્ત્વિક રીતે તે આંધળો જ છે. કોઈ દેખતા માણસની આંખોની આલ્યા સિવાય જેમ આંધળો માણસ સાચા રસ્તે ચઢી શકતો નથી તેમ અજ્ઞાન માણસ કોઈ યથાર્થ જ્ઞાનવંત મહાત્માની દોરવણી સિવાય જીવનને સાચા રાહ પર લઈ જવા સમર્થ થઈ શકતો નથી. આ મુદ્દાની મનનીય સ્પષ્ટતા આ દૃષ્ટાન્તમાં જાણવા મળશે.

એક મોટી નગરી હતી. તેમાં અનેક શ્રીમંત માણસો રહેતા હતા. એક રાતે કેટલાક ચોરો એક શ્રીમંતના ઘરમાં પેઢા. શ્રીમંત ભર ઉઘમાં હતો, છતાં તે જાગી ન જાય તે ગણત્રીએ ચોરોએ તેના નાક આગળ ઠેકી પદાર્થ ધર્યો. એ પદાર્થની ઠેકી સુગંધ શ્વાસ વડે તેના શરીરમાં ગઈ એટલે તે બેભાન બની ગયો. પછી ચોરોએ તેને ખરાબર બાંધી દીધો. અને પછી ગાંધારથી બહુ દૂર આવેલા બચંકર જંગલમાં તેને એક ખાડામાં નાંખી દીધો. બીજે દિવસે કેફ ઉતરતાં તે ભાનમાં આવ્યો. ભાન આવતાં તેણે મદદ માટે ખૂંચા પાડી. ત્રણ-ચાર કલાક પછી ત્યાંથી એક દયાળુ મુસાફર નીકળ્યો. તેણે પ્રથમ તેને ખાડામાંથી બહાર કાઢી તેની આંખ પરના પાટા છોડ્યા અને પછી હાથ-પગનાં બંધનો છોડી નાખ્યાં. બંધનો છૂટી જતાં નિરાંતનો શ્વાસ લેતાં તેણે

પ્રવાસીને ઠહું' કે, હું' અમુક નગરીનો વતની છું. મને બેશુદ્ધ બનાવી, આંખે પાટા બાંધી ચોરો અહીં ખાડામાં મૂકી ગયા છે. હવે મારે મારા સાચા વતન સિદ્ધપુરમાં મારે જવું છે. તો આપ રસ્તો બતાવો. હયા લાવીને પ્રવાસીએ તેને સિદ્ધપુર સુધીનો રસ્તો બતાવ્યો અને રસ્તે ચાલીને સિદ્ધપુર સ્થાને પહોંચી ગયો.

અહીં સિદ્ધપુર નગરી તે મોક્ષસ્થાન સમજવું શ્રીમત માણસ તે જીવ સમજવો તેને વિષયોરૂપી ચોરોએ અજ્ઞાન-રૂપી પાટા બાંધી, દેહ બાવરૂપી બચંકર જ ગલમાં મિથ્યાત્વ રૂપી ઊંડા ખાડામાં નાંખી દીધો હતો. પૂર્વ' પુણ્યના ઉદ્ધયે તે જ ગલમાં તેને હયાળુ પ્રવાસીરૂપી જ્ઞાની મહાત્માનો યોગ થયો તે જીવ તેમના શરણે ગયો તો એના બંધનો તૂટી ગયાં અને તેમણે બતાવેલા રત્નત્રયીરૂપ ધર્મના માર્ગ ઉપર મક્કમતાપૂર્વક ચાલતો-ચાલતો પોતાના નિશ્ચલ વતન સિદ્ધપુર નગરીમાં પહોંચી ગયો.

આ દૃષ્ટાંત આપણને એમ કહે છે કે, સાચા શુદ્ધને શરણે જવાથી જ મનુષ્ય કલ્યાણ સાધી શકે છે. જે પોતેજ બધા ચેલો હોય તે બીજાના બંધનો ન કાપી શકે. બંધન મુક્ત થવા માટે બંધન મુક્ત-માનવીની મદદ લેવી પડે આપણે વિષય, કંપાચ, મોહ અને અજ્ઞાનના બંધનમાં છીએ. જેમના આ સર્વ બંધનો છૂટી ગયાં છે એ પરમાત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વંથા બંધનમુક્ત થવા માટે અપ્રમત્તપણે ધર્મની આરાધના કરતાં પચ મહાવ્રતધારી મહાત્માઓના ઉપદેશ પ્રમાણે જીવન શરૂ કરી આપણે બંધનોથી મુક્ત થઈ શકીએ.

દેહને આત્મા સમજવારૂપ અજ્ઞાનમાં આપણે જીવીએ છીએ. એટલે દેહ ખાતર આત્માને દુઃખવવામાં તથા આત્માને પાપકર્મો વડે લેવવામાં આપણે ગભરાતા નથી.

આપણું આ અજ્ઞાન આપણને ચાર ગતિના ચક્રવાતમાં ભયંકર રીતે રડાવી રહ્યું છે. તેમ છતાં આપણને તેનો રંજ નથી. ‘મને ખચાવોની’ ખૂમ આપણે પાડતા નથી. અને મુક્તિથી વધુને વધુ દૂર ઘસડાતા જઈએ છીએ.

જ્ઞાની ગુરૂના વચનમાં શ્રદ્ધા મૂકી, તે શ્રદ્ધા મુજબ આપણે જીવન જીવતા થઈશું તો જરૂર મુક્તિના અધિકારી બની શકીશું.

અજ્ઞાનનો અંધાપો ખૂબજ ભયંકર છે. ભવ વનમાં તે ભયંકર રીતે ભટકાવનારો છે. વિષયોના ગુલામ બનાવનારો છે. ઉલટા માર્ગે અથડાવનારો છે. અજ્ઞાન વશ જીવ પોતાની કલ્પના મુજબ સ્વતંત્રપણે મુક્તિ માટે જેટલા પ્રયત્નો કરે છે તે બધા પ્રયત્નોથી પણ તેનાં બંધનો તૂટતા નથી પણ ઉલટા વધુ મજબૂત જ બને છે.

શ્રી જિનાશા મુજબ જીવન-જીવતા ગુરૂની આજ્ઞાનો દીવો દિલમાં પેટાવીને આપણને સૌ દેહભાવરૂપી દુર્ગંધ અટવી ઓળંગીને મુક્તિની દિશામાં સતત પણે આગળ વધતા રહીએ એમાં જ આપણું સર્વ શ્રેષ્ઠ સાચું કલ્યાણ સમાયેલું છે.

૩૫ દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ

એકની એક વસ્તુ યા વ્યક્તિને માટે જ્યારે એમ પૂછવામા આવે છે કે તે કેવી છે, ત્યારે તે વ્યક્તિ તથા વસ્તુને માટે દરેકના જવાબ મોટે ભાગે જુદા-જુદા મળશે. આ કિત્તતાનું કાગ્જ, દરેક માણુ-સની દષ્ટિ લિખિત હોય છે તે છે આ વિષયની માર્મિક છણાવટ નાનકડા આ પ્રસંગમા છે

સ્થિતનાપુરની રાજસભા હેઠડેઠઠ બરાઈ હતી રાજ-શુરૂએ ઉભા થઇને સભામાંથી દુર્ગુણીને શોધી કાઢવાનું કામ યુધિષ્ઠિરને સોંપ્યું. યુધિષ્ઠિરે ઉભા થઇને પ્રત્યેક સભાજન પર નજર નાંખી, પણ તે પ્રત્યેકમાં તેમને કોઇને કોઇ શુભ દેખાયો. એટલે તેમણે રાજશુરૂને કહ્યું કે, આ સભામા બધા સફળુણી છે.

પછી રાજશુરૂએ આ કામ દુર્યોધનને સોંપ્યું. એણે પણ ઉભા થઇને સભાજનો પર નજર ફેરવી તો દરેકમાં કોઇને કોઇ દુર્ગુણુ એને દેખાયો. એણે કહ્યું કે, આ સભામાં કોઈ સફળુણી મને દેખાતો નથી.

સારાંશ એ છે કે, એના એ જ સભાજનો યુધિષ્ઠિરને સફળુણી દેખાયા, જ્યારે દુર્યોધનને દુર્ગુણી દેખાયા.

આમાં પાયાનો દોષ જોનારની દષ્ટિનો જ ગણાય. યુધિ-ષ્ઠિર શુભગ્રાહી સ્વભાવના હતા એટલે તેમણે દરેકમાં રહેલા

ગુણને જ મુખ્ય કયો. દુર્યોધન દોષદષ્ટિને વરોલો હતો. એણે અનેક ગુણોવાળા માણસના ગુણોને જોવાને બદલે તેનામાં રહી ગયેલા નાનકડા દોષને જ મુખ્ય બતાવ્યો.

દર્પણ પોતે જોટલો સ્વચ્છ હોય છે તેટલું જ પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ પડે છે. જેના દિલનું દર્પણ સ્વચ્છ હોય તે માનવીને કાળા વાદળની રૂપેરી કાર પહેલી દેખાય અને જેનું દિલ મલિન હોય તેને તો માત્ર વાદળની કાળાશ જ નજરે અટે.

જેવા રંગનાં ચશ્માના કાચથી જોઈએ એવા રંગની દુનિયા દેખાય. કાચ કાળો હોય તો ધોળી દુનિયા પણ કાળી દેખાય. કાચ ચોક્કો હોય તો દર્શન ચોક્કસ થાય.

એક શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સિવાય જગતના તમામ જીવો ગુણ અને દોષ બન્નેથી યુક્ત હોય છે. તેમાં ગુણદષ્ટિ વાળાને બીજામાં રહેલા ગુણ દેખાય છે. અને દોષદષ્ટિ વાળાને બીજામાં રહેલા દોષો દેખાય છે. ગુણ દષ્ટિ વાળો બીજાના દોષને ગૌણ કરે છે અને ગુણને મુખ્ય કરે છે. દોષદષ્ટિ વાળો બીજામાં રહેલા ગુણને ગૌણ કરે છે. અને દોષને મુખ્ય કરે છે. આ બન્ને પદ્ધતિઓ છે. એ બન્ને પદ્ધતિઓમાંથી જે ગુણને દેખે છે તે ગુણથી સમૃદ્ધ બને છે. અને જે દોષને જ દેખે છે તે દોષથી સમૃદ્ધ બને છે. પાણીનો ગ્લાસ અડધો ભર્યો હોય તેમાંથી જે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થઈ શકે એક કહે કે પ્યાલો અડધો ભરેલો છે. અને બીજો કહે કે પ્યાલો અડધો ખાલી છે. બન્નેનું વક્તવ્ય સત્ય હોવા છતાં જેની દષ્ટિ ખાલીપણા ઉપર છે અને

ખાંલીપણાને જ મુખ્ય બનાવે છે, તેના કરતાં જેની દષ્ટિ
 ભરેલાપણા ઉપર છે અને ભરેલાપણાને મુખ્ય બનાવે છે
 તે જીતમાં રહે છે પૂર્ણ પુરૂષો જગતને પણ પૂર્ણતાથી જુએ છે.
 અને તેથી જ સામાન્ય જીવોને પણ તેઓ હે મહાનુભાવો!
 કહીને સંબોધે છે.

૭૨

સાત પ્રકારના દુર્લભ પુરૂષો.

- ૧ પોતે નિર્ધન હોવા છતાં પણ પરદ્રવ્યને અડે નહિ.
- ૨ ભરચુર્વાનીમાં પણ ઇંદ્રિયોની તાબેદારી સ્વીકારે નહિ
- ૩ સ્વાર્થ સધાય તેમ હોવા છતાં જૂઠું બોલે નહિ
- ૪ પાસે અઢળક ધન હોવા છતાં અભિમાન કરે નહિ
- ૫ જ્ઞાન દેવા છતાં કીર્તિની લેશ પણ કોમનાં કરે નહિ.
- ૬ પોતે શક્તિશાળી હોવા છતાં બીજાઓ તરફ
 ગુસ્સે થાય નહિ.
- ૭ પારકાની ખાનગી વાત જાણવા છતાં બીજા કોઈને
 કહે નહિ

આવા પુરૂષો ખરેખર દુર્લભ છે

૩૬ વાણીનો વિવેક

“કાણાને કાણો નવિ કહીએ, કડવાં લાગે વેણ,
હળવે રહીને પૂછીએ, ભાઈ! શેણે ગૂમાવ્યાં નેણ?”

એકનો એક શબ્દ બાણ બનીને સામી વ્યક્તિના હૃદયમાં પેસી જાય છે, જ્યારે એજ શબ્દ જે વિવેકપૂર્વક બોલાય, તો સામી વ્યક્તિના હૃદયમાં શાન્તિનાં ફૂલનું કામ કરે છે. વાણી જે વિવેક પૂર્વક બોલાયતો દુનિયામાંથી ઘણા અનર્થો ઓછા થઈ જાય.

વાણી તો પાણી જેવી છે. જે એનો સદુપયોગ થાય તો તારક બને દુરુપયોગ થાય તો મારક બને.

આ મુદ્દાની સરસ છણાવટ આ દષ્ટાન્તમાં છે.

એક નગરપતિને સ્વપ્ન આવ્યું કે એના દાંતની આખી ખત્રીસી પડી ગઈ. એ બોખો થઈ ગયો. ઝખડીને તે જાગ્યો, અને વિચારવા લાગ્યો કે યુવાનીમાં દાંત પડી જાય તો મુખ-કમળની શોભા કરમાઈ જાય. અકાળે ઘડપણ આવીને હણું રહે. એ રીતે ચિંતામાં તેણે રાત પૂરી કરીને સવારે જોધીઓને બોલાવ્યા. અને પોતાને આવેલા સ્વપ્નનું ક્ષણ પૂછ્યું.

આ જોધીઓમાં બે જોધી, ભૂત-ભવિષ્યને ભાખવામાં ઘણા સમર્થ ગણાતા હતા. તે પૈકી એકે નગરપતિને કહ્યું, કે આપનું સ્વપ્ન ખરાબ છે. અશુભ સૂચક છે. ભવિષ્ય-કથનની

સ્પષ્ટતા કરતાં એ બોલ્યો કે આપની બત્રીસી પડી ગઈ એનો દુઝાદેશ એ છે કે આપની હાજરીમાં આપનું આખું કુટુંબ મરણ ને શરણ થશે ભેળીતાં આ સ્પષ્ટ ભવિષ્ય-કથનથી નગરપતિ ચોક્કાતુર બની ગયા તેમનો ચહેરો નિસ્તેજ બની ગયો.

જ્યારે બીજા ભેળીને પૂછતા એણે કહ્યું કે, આપને આવેલા સ્વપ્ન પર વિચાર કરીને, આવતી કાલે સવારે હું દુઝાદેશ જણાવીશ.

નગરપતિ બેચેન હતા. બીજા દિવસની પ્રતિક્ષામાં ન તેમણે ખાધું, ન નિરાતે ઉઘ કરી. કારણ કે કોઈ માણસ પોતાનું અમ ગળા ધ્રુવતો હોતો નથી.

બીજે દિવસે સવારે વિદ્વાન જ્યોતિષી આવી પહોંચ્યા. તેમનું ભવિષ્ય કથન સાંભળવા માટે નગરપતિ ખૂબજ આતુર હતા. ઊંઠો વિચાર કરીને જ્યોતિષી બોલ્યા કે આપનું સ્વપ્ન અશુભ સૂચક નથી બદલે આપના દીર્ઘાયુષ્યનું સૂચક છે આપના કોઈ કુટુંબીજનને આપનું મૃત્યુ ભેળાનો માઠો પ્રસંગ નહિ આવે અર્થાત્ આપનું સ્વપ્ન આપનું દીર્ઘાયુષ્ય ન સૂચવે છે. અને તેથી તે શુભસૂચક છે.

આ દુઝાદેશથી નગરપતિ પ્રસન્ન થયા. જ્યોતિષીને તેમણે મુંઠર ઈનામ આપ્યું. અને પોતે ચિનામુક્ત થઈને આત દથી જીવવા લાગ્યા.

બંને જોષીઓનું ભવિષ્ય— કથન એક સરખું જ હતું. છતાં પહેલાનું કથન નગરપતિને કડવું લાગ્યું. અને બીજાનું કથન ગમ્યું, મીઠું લાગ્યું. કારણ કે પહેલાની રજુઆત નકારાત્મક હતી. બીજાની રજુઆત હકારાત્મક હતી. પહેલાએ કહ્યું કે તમારી હાજરીમાં તમારા બધા કુટુંબીજનો મૃત્યુપામશે જ્યારે બીજાએ કુટુંબીજનોના મોતને આગળ રાખવાને બદલે નગરપતિના દીર્ઘાયુષ્યને આગળ રાખ્યું જો કે એનો પણ અર્થ તો એ જ થાય છે કે નગરપતિ પહેલા એના કુટુંબીજનો મૃત્યુ પામશે. પણ પહેલો જોષી પોતાના કથનમાં વિવેક ન મેળવી શક્યો. જ્યારે બીજાએ એની એવાત વિવેકપૂર્વક રજુ કરી. માટે નગરપતિ ચિંતામુક્ત બન્યા.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણા રોજીંદા જીવન વ્યવહારમાં આપણે પણ બીજા જોષીની જેમ વિવેકપૂર્વક ભાષા પ્રયોગ કરનારા બનીએ અને ભાષાને હકારાત્મક ઢાળમાં ઢાળવા પ્રયત્ન કરીએ. તો અવશ્ય ઘણું સુંદર પરિણામ નીપજવી શકીએ.

ગળપણ વગરનો ગોળ, ગોળ મટીને ઝોળ બની જાય છે. અને માણસને ખાવાના કામમાં નથી આવતો તેમ વિવેક વગરની ભાષા પણ પથરા જેવી કઠોર બની જઈને અણુ-ગમાનું કારણ બને છે.

જે આપણે ઇચ્છતાં હોઈએ કે જામા માણસો આપણી સાથે વિવેકપૂર્વકનો વાણી-વ્યવહાર રાખે, તો આપણી પણ એ દુશ્મન છે કે જામા માણસો સાથે આપણે પણ વિવેક પૂર્વકનો વાણી-વ્યવહાર રાખવો જોઈએ વાણીનો વિવેક એ દુશ્મનને પણ મિત્ર બનાવનારો બને છે વાણીનો અવિવેક મિત્રને પણ દુશ્મન બનાવનારો બની જાય છે

વાણીમા જે વિવેક મળે છે તો જીવન સુરચિપૂર્ણ બને છે કટુતા ઓછી થાય છે, પરસ્પર સહમાવ વધે છે અને માણસાઈને મોકળાશ મળે છે.

આપણી વાણી બીજા માટે શીતળ પાણીનું કામ કરો !

૩૭ સત્કાર્યો અને આપણું મન

સળંગ ૩૦ દિવસ સુધી મનગમતાં ભોજન કર્યા પછી ૩૧માં દિવસે ઉપવાસ કે એકાસણું કરવાની વડીલોની વાત સાંભળીને આપણા મોં ઉપર ઉદ્ધાસને બદલે ઉદાસીનતા છવાય જતી હોય તો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે, તપની વાત સાંભળીને પાણીમાં બેસી જનાર મનને હવે આપણે પાઠ લણાવવો જ પડશે. એક માત્ર તપની બાબતમાં જ નહિ, પરંતુ પ્રત્યેક સત્કર્મમાં મનનું વલણ મુખ્યત્વે અસહકારી જ હોય છે. આત્માના પક્ષે ઝૂકવાને બદલે, તે દેહના પક્ષે ઝૂકી જાય છે, આ દૃષ્ટાંત આ બાબતમાં સચોટ માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

એક હતો કુંભાર. ગધેડા પર માલ લાદીને એક ગામથી બીજે ગામ જવાનો એનો ધંધો. એણે એક વેપારીનું મીઠું એક ગામથી બીજે ગામ લઈ જવાનું કામ રાખ્યું. પોતાના ગધેડાં લઈને એ સામે ગામ ઉપડ્યો.

એ બે ગામ વચ્ચે એક નદી હતી. ગધેડા પર મીઠાની શુણે લાદીને કુંભાર નદી કાંઠે આવી પહોંચ્યો. પણ લાકડી નાંખીને તપાસ કરતાં તેને માલમ પડ્યું કે પાણી ઘૂંટણુભેરજ છે. એટલે તેણે ગધેડાંને પાણીમાં ઉતાર્યાં. પાણીમાં એક જગ્યાએ ખાડો હતો. બીજા ગધેડાં તો હેમખેમ સામા કાંઠે પહોંચી ગયા. જ્યારે એક ગધેડાનો પગ આ ખાડામાં પડ્યો. આમ અચાનક પગ ખાડામાં પડવાથી પાણીમાં બેસી ગયો. એની પીઠ પરના કોથળાનું મીઠું પલળી ગયું. તેથી કેટલુંક પાણીમાં ઝોગળી ગયું. પાણીમાંથી માંડ-માંડ હલા થતાં ગધેડાને લાગ્યું કે પોતાની પીઠ પરનો ભાર ઠીક-ઠીક પ્રમાણમાં ઓછો થઈ ગયો.

કુંભારે પણ આ જોયું પરંતુ એણે વિચાર્યું કે એમાં ગધેડાનો કોઈ વાંક નથી. અણધાર્યો ખાડો આવવાથી પડી ગયો અને મીઠું પલળીને જોગળી ગયું.

એક ખેપ પૂરી કરીને કુંભારે બીજી ખેપ શરૂ કરી. સ્વાદ ચાખી ગયેલો ગધેડો બીજી ખેપ વખતે ઇરાદાપૂર્વક ખાડાના રસ્તે ચાલ્યો અને તેમાં બેસી ગયો. એટલે તેનો ભાર જોઈ થઈ ગયો.

એકનો એક ગધેડો બીજીવાર પણ એના એજ ખાડામાં પડ્યો, છતાં કુંભારને ગધેડાની ચાલાકીની ગંધ ન આવી પણ ત્રીજી ખેપ વખતે કુંભારે એ ગધેડા ઉપર ઘરાઘરા નજર રાખી એટલે એને ખ્યાલ આવી ગયો કે, ગધેડો જાણી જોઈ ને જ આમ કરે છે.

ભાર-ચોર ગધેડાને પાઠ ભણાવવા માટે કુંભારે ચોથી ખેપમાં તેની પીઠ પર મીઠાની ગુણોને બદલે કપાસના ખોરા લાદ્યા. આ ભાર ગધેડાને જોઈ લાગ્યો. તેણે વિચાર્યું, કે દુનિયા ભલે મને 'ગધેડો' કહે, પણ ચાલાકીમાં હું માણસ નેચ ટપી ગયો. એકવાર આકસ્મિક રીતે અને બેવાર જાણી જોઈને મેં પાણીમાં બેસી જઈને મારો ભાર જોઈ કરી નાખ્યો. છતાં મારો માલિક-કુંભાર મારી ચાલાકી પકડી ન શક્યો. અને આ વખતે તો એણે પોતેજ મારી ચાલાકીની કદરરુપે મારી પીઠ પર જોઈ ભાર લાદ્યો.

આમ વિચારતો ગધેડો નદીમાં બિતરીને ઝડપથી પેલા ખાડામાં બેસી ગયો. તેની પીઠ પરનો કપાસ પલળી ગયો.

પલળવાથી કપાસનો ભાર ઘણો વધી ગયો. ગધેડો ઉભો થઈ ચાલવા ગયો. તો તેના પગ એકી બેકી ગણવા માંડ્યા. કુંભાર આ બધો ખેલ જોઈજ રહ્યો હતો. તેણે ગધેડાને ડંડા મારીને ચાલવાની ફરજ પાડી. ગધેડાને ચાલાકી ભારે પડી ગઈ, તે-ભાર-ચોરીની ખોડ ભૂલી ગયો.

આ દર્શાતનો સાર એ છે કે, ગધેડાએ સ્વેચ્છાપૂર્વક મીઠું ઉપાડવામાં ગદલાં-તદલાં કર્યા તેમજ બદમાસી કરીને પાણીમાં બેસી ગયું તેમ માનવ-મન પણ જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ-જપ-સેવા, સ્વાધ્યાય, વિનય, વૈયાવચ્ચ આદિ સત્કર્મોનો ભાર વહન કરવાનો પ્રસંગ આવે છે, ત્યારે મોજ મઝા રૂપી પાણીમાં બેસી જાય છે. તેમજ ગધેડાની જેમ બદમાસી કરીને જીદાં જીદાં બહાનાં કાઢીને પણ તે ભારમાંથી છટકી જાય છે. કુંભારે ગધેડાને ડંડા મારીને સીધું કયું, તેમ આપણે મનને વિવેક રૂપી ડંડાના પ્રહારો વડે સીધું દોર તેમજ કહ્યાગરૂં બનાવવું જોઈએ જો મન કહ્યાગરૂં બની જશે તો તનની મજલ નથી કે એ એક દોરા-વા પણ આડું ફંટાઈ શકે.

ગધેડાને-ભાર-ચોર કહીને નિદવા કરતાં આપણે સહુ આપણી જાતને તપાંસીએ અને ભાગેડું વૃત્તિ છોડીને, સત્કર્મોનો જોજ સ્વેચ્છાપૂર્વક વહન કરીને માનવ જીવનને અજવાળીએ એમાંજ આપણું સાચું હિત છે. નહિતર કર્મ-કુંભારના ડંડાનો માર આપણને સમજી બનાવવાની ફરજ પાડશે.

પણ તેજીને ટકોરો જ બસ ગણાય હકુણા તો ‘ગધેડા’ ને જ હોય

૩૮ શુદ્ધિનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય

શરીરને ગમે તેટલું સાચવો, ગમે તેટલું ખવગવો, પીવગવો, ગમે તેટલું ચોક્ષુ રાખો પરંતુ તેનો સ્વભાવ એવો છે કે બીજે દિવસે ઉઘ, આહાર, સ્નાન, આરામ વગેરે માટે ખૂબો પાડવા માંડશે ભલે સાબુ ચોળીને સ્નાન કરો કે બીજા મુગધી પદાર્થો ધની ધસીને માફ કરો છતાં શરીરમાં બીજે દિવસે દુર્ગંધ આદિનો અનુભવ થશે જ શરીરનો આ સ્વભાવ બદલવા માટે શુ કવું જોઈએ તે આ દૃષ્ટાંત સમજાવે છે

એક ગામમાં કરમશી નામે સુખી એક પટેલ રહેતા હતા એક સારા પ્રસંગે રાજધની રાજધાનીમાં દરબાર ભરવાનું નક્કી થતાં તેમાં હાજર રહેવાનું પટેલને 'આમંત્રણ' મળ્યું બગલાની પાંખ જેવું ઉજળું ધોતિયું અને અંગરખુ પહેરીને પટેલ દરબારમાં ગયા. દરબારમાં જવાના ઉત્સાહમાં પટેલના અંગરખાની એક બાંધ પર કોલસાનો એક ડાઘ લાગી ગયો, તે તેમના ધ્યાનમાં ન આવ્યો. પણ પટેલ દરબાર ખંડમાં જેવા હાજર થયા કે તરત જ ત્યાં ઉભેલા સ્વાગત મંત્રીએ તે ડાઘ તરફ તેમનું ધ્યાન ખેંચીને મીઠો કપડો આપ્યો ત્યારે જ તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે ઉતાવળમાં આ કાળો ડાઘ પડી ગયો લાગે છે અને આવા શુભ પ્રસંગે કાળા ડાઘવાળા કપડા પહેરીને આવવું તે ઉચિત નહિ અને તે માટે જ સ્વાગત મંત્રીએ કહેલી મીઠી, ટકોર તેમને વ્યાજબી લાગી અને કોલસા તરફ તેને તિરસ્કાર થયો.

ઘેર પાછા ફરીને તરત તેણે પોતાના ત્રણ-ચાર મળતી-આઓને લેગા કર્યા અને કહ્યું કે, ૫૦૦-૭૦૦ રૂપિયાનું ખર્ચ થઈ જાય તેનો વાંધો નહિ, પણ ગામમાં જેટલા કાલસા હોય તે બધાને ધોઈને ધોળા રૂ જેવા બનાવી દે. એક મળતીઆએ કહ્યું કે, બલે એમ કરીશું. પછી બીજે દિવસે તેણે સાબુ મંગાવ્યો, મોટા એક ડુવા ઉપર બે કાશ ચાલુ કરાવ્યા, ગામના બધા કાલસા ધોવાનું કામ જોર-શોરથી શરૂ કર્યું. ઠેરઠેર કાલસાનું કાળું પાણી ફેલાઈ ગયું, સાંજ સુધીમાં બધા કાલસા ધોવાઈ ગયા. પણ તેનો કાળો રંગ તો ન જ બદલાયો. કાલસા કાળાને કાળા જ રહ્યા. એટલું જ નહિ પણ આજુ બાજુના પ્રદેશને પણ કાળો બનાવી દીધો.

આથી પટેલ અને તેના સોબતીઓ કંટાળી ગયા, એવામાં એક ડાહ્યો મુસાફર તે ગામમાં આવી ચઢ્યો, સઘળી હડીકત તેના જાણવામાં આવી, રાતે તે કરમશી પટેલ પાસે ગયો અને કહ્યું કે, કાલસાને ધોળા હું કરી આપું. કાલસા ધોળા કેમ કરવા તેનો કસબ હું જાણું છું, પણ તમારે મને મહેનતાણના પાંચસો રૂપિયા આપવા પડશે. પટેલ મહેનતાણું આપવા કબૂલ થયા, એટલે મુસાફરે કાલસા ધોળા કરવાનું કામ શરૂ કર્યું. મનુરોની મદદથી તેણે ભીના થઈ ગયેલા કાલસાને સૂકવ્યા, પછી સૂકા લાકડાં અને છાણાં મંગાવ્યા. ત્યાર પછી સપ્રમાણ એક ખાડો ખોદાવીને તેમાં લાકડા છાણાનો એક થર પાથર્યો, તેના ઉપર કાલસાનો એક થર કર્યો. આ કામે તેણે બધા કાલસા ખાડામાં પાથરી

દીધા. પછી તેને આગ ચાપી. ધીમે ધીમે આગ ચારે તરફ
ખરાખર ફેલાઈ જતા બધા કાચલા બળીને ધોળા થઈ ગયા.
અર્થાત્ કાલસાની રાખ બની ગઈ, તે રાખનો રંગ કાલસા
જેવો કાળો નહિ, પણ રૂ જેવો ધોળો હતો તે બેઠને
પટેલ તો ખુશ-ખુશ થઈ ગયા.

આ દેખાંતનો સાર એ છે કે સાબુથી કાલસા ધોળા
ન થયા પણ અગ્નિમાં નાખવાથી તેમની કાળાશ હટી ગઈ.
તેમ દેહની મલિનતા વગેરે સો મધ્ય સાબુથી સ્નાન કરવા
છતાં મલિનતાનું મૂળ કારણ જ પાપવૃત્તિ છે તે તો નાબૂદ
થતી જ નથી એની શુદ્ધિનો સાચો ઇલાજ તપ-જપ અને
સંયમરૂપી ત્રિવેણી સંગમમાં દરરોજ બાવપૂર્વક સ્નાન કરવું
તે છે.

તપ એ એક, એવો અગ્નિ છે કે આત્મામાં રહેલી ગમે
તેવી મલિનતાને દૂર કરીને તે આત્માની સાચો સાચ દેહને
પણ વિશુદ્ધ બનાવી દે છે.

માટે જ તો પચ મહાવ્રતધારી મહાત્મા પુરૂષો પ્રતિ-
ક્ષણે જરા પણ આંતરૂ પડવા દીધા સિવાય તપ-જપ અને
સંયમના ત્રિવેણી સંગમમાં અપૂર્વ ઉદ્ધાસપૂર્વક મહાલતા
હોય છે.

આપણે આજે માત્ર શરીરની બાહ્ય શુદ્ધિ અને ટાપટીપ
માં જ પડી ગયા છીએ પરંતુ આત્માની શુદ્ધિ વિચારતા
નથી. મનુષ્યોને બાહ્ય શુદ્ધિ જોટલી ઉપયોગી છે તેના કરતા
આત્મિક શુદ્ધિની વિશેષ જરૂર છે બાહ્ય શુદ્ધિ પણ આત્મ

શુદ્ધિની લક્ષ્યપૂર્વકની હોય તો જ ઉપકારી બને છે પરંતુ આત્મશુદ્ધિની લક્ષ્ય વિનાની કેવળ બાહ્ય શુદ્ધિથી આત્માનું કલ્યાણ થતું નથી. અંદરથી કડવી તુંબડીને બહારથી ગમે તેટલું સ્નાન કરાવવામાં આવે તો પણ તેથી કાંઈ અર્થ સરતો નથી. અંતરની કડવાશ જાય તો જ લાભ થાય. તેમ આત્માની મલિનતા દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બહારની બધી મલિનતાનું મૂળ આત્માની અશુદ્ધિમાં છે એ કદી પણ બૂલવા જેવું નથી. અંદરનો મગ ટળે તો જ બહારનો મગ ટળે. આત્માને શુદ્ધ કરવાના મથાર્ય પ્રયત્નો કરતા રહીશું તો સઘળા પ્રકારની મલિનતાનો મુંઝવતો પ્રશ્ન સદાને માટે હલ કરી શકીશું. આત્માની શુદ્ધિ સિવાયની કેવળ બાહ્ય શુદ્ધિ તો પાયા વિનાના મકાન જેવી છે. આત્મ શુદ્ધિનો સર્વ શ્રેષ્ઠ ઉપાય તપ, જપ અને સંયમરૂપ ત્રિવેણી છે. તે અજમાવીને આપણે પણ અનેક પ્રકારની મલિનતા-માંથી કાયમને માટે “મુક્ત” બનીએ.

૩૯ ડોસી માની સોય

જે વસ્તુ જ્યાં ખોવાણી હોય, ત્યાં જ તેની શોધ કરવી જોઈએ. તો તે ગોધ મોડી-વહેલી પણ સફળ થાય ખોવાઈ ગયેલા પોતાના શાશ્વત સુખની ગોધ માટે દુનિયાના લગભગ બધા જીવો, જ્યાં ગોધ કરવી જોઈએ ત્યાં શોધ કરતા નથી અને જ્યાં ન કરવી જોઈએ ત્યાં શોધ કરીને વધુ દુખી થઈ રહ્યા છે.

પ્રેરક તેમજ ઉપકારક આ દૃષ્ટાંત શાશ્વત સુખની સાચી ગોધનો સાચો માર્ગ ચીંધે છે.

પોતાના મહોલ્લામાં ડાહ્યા ગણાતા એક ડોસીમા એક વખત સાંજે ઘરકામથી પરવારીને પોતાના વચ્ચેની થીંગડુ મારવા બેઠા સાંજ હળવા થઈ એટલે ડોસીમાં સોયમાં પડે-વેલો હતો એ દોરો પૂરો કરીને હાથ ધરા દોરા વગરની સોય હાથમાં લઈને ઘરના હાટીઆમાં મૂકવા ગયા. તેવામાં સોય તેમના હાથમાંથી સરકી ગઈ નીચા વળીને ડોસીમાં એ એટલામાં સોયની શોધ કરી ખરી પણ ઘરમાં અધારૂં હતું, એટલે સોય નજરે ન પડી.

ડોસીમાં મુઝાયાં બહાર નજરે કરી તો રસ્તા પર સુધરા ધનો દીવો જળતો હતો માથે લાગ્યું કે અજવાળામાં શોધીશ તો સોય જડી જશે.

એટલે એ ડાહ્યા ગણતાં માથે ઘરમાં ખોવાયેલી સોય શોધવા માટે રસ્તા પર આવ્યા નીચા વળીને રસ્તાની ધૂળમાં હાથ ફેરવવા માંડ્યાં આડોશ-પાડોશના ચાર-પાંચ લાખ બહેનો પણ સોય શોધવામાં તેમની સાથે જોડાયા ૧૦-૧૫

મિનિટની મહેનત પછી સોય ન મળી એટલે એક ભાઈએ પૂછ્યું, “માણ! તમારી સોય ખરેખર ક્યાં પડી ગઈ છે તેનો ખ્યાલ તો તમને છે ને? પછી એવું ન બને કે, સોય પડી ગઈ બીજે અને આપણે અહીં ફોગટની મહેનત ક્યાં કરીએ.” એટલે માણએ કહ્યું કે, ભાઈ, સોય ખોવાઈ ગઈ છે તો ઘરમાં પણ ત્યાં અંધારું છે એટલે મને થયું કે સુધ રાઈના આ દીવાના અજવાળામાં શોધવાથી સોય જડી જશે.

માણની વાત સાંભળીને સહુ હસી પડ્યા. એવામાં પાડોશનો એક સમજી માણસ ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને સઘળી હકીકત જણાવ્યા પછી માણને કહેવા લાગ્યો કે, ઘરમાં અંધારું છે તો દીવો પેટાવીને અજવાળું કરો. ઘરમાં ખોવાયેલી સોય બહાર શોધવાનો અર્થ શો? આતો વધુ પરેશાન થવાનો રસ્તો ગણાય. બહારનું અજવાળું ઘરમાં ખોવાઈ ગયેલી સોય શોધી કાઢવામાં જરા પણ સહાયક નહિ થાય. માટે મારી વાત માનીને તમે ઘરમાં પાછા ફરો, દિવો પેટાવો અને જે જગ્યાએ સોય પડી ગઈ હોય. ત્યાં ખરાબર તપાસ કરો. મને ખાતરી છે કે આમ કરવાથી તમારી સોય જરૂર તમને જડી જશે.

આ ડાહ્યા માણસની શિખામણ ધ્યાનમાં લઈને માણ પોતાના ઘરમાં પાછા ગયા. ત્યાં દીવો પેટાવીને અંધારું દૂર કર્યું. પછી સોયની શોધ આદરી તો તેમાં તે સફળ થયાં.

ઉપર-ઉપથી સામાન્ય જણાતું આ દષ્ટાંત ખૂબજ માર્મિક તેમજ ઉપકારક છે.

આ માણ જેવી જ હોત. આ દુનિયાના મોટા ભાગના માણસોની છે, સાચું સુખ છે, આત્મામાં અને તેની શોધ બહાર કરે છે

માણના ઘરમાં અંધારૂં હતું એટલે જ્યાં અજવાળું દેખ્યું ત્યાં સોયની શોધ કરવા ગયાં તેમ જગતના માણસો પણ પોતાના આત્માના ઘરમાં મોહ, અજ્ઞાન આદિનો અંધકાર ફેલાયેલો હોવાથી, પૌદ્ગલિક સુખના પ્રકાશમાં આત્માના શાશ્વત સુખની પાછળ, પાછળ વેલા થઇને ફરી રહ્યા છે. પણ જે જ્યાં છે જ નહિ, ત્યાં તેની શોધ કરવા પાછળ કરોડો વર્ષો ખર્ચી નાંખવામાં આવે તો પણ મળવાતું નથી. એ આપણે ન જ બૂલવું જોઇએ

માણએ ઘરમાં દીવો પેટાવીને, સોય શોધી કાઢી, તેમ આપણે પણ સમ્યગ્દર્શનરૂપી કેડીયામાં, સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી તેલ રેડી, સમ્યગ્ચારિત્રનો દીવો પેટાવીએ તો આત્માના ઘરમાંથી મોહ અજ્ઞાન આદિનો અંધકાર દૂર થઈ જાય અને આપણું ખોવાયેલું શાશ્વત આત્મસુખ આપણે પણ જરૂર પામી શકીએ

નથી ઇન્દ્રિયોમાં તે સુખ આપવાની શક્તિ કે નથી દુનિયાના કોઈ પદાર્થમાં તે સુખ આપવાની શક્તિ દેવ, દેવેન્દ્ર અને ચક્રવર્તીની સઘળી સમૃદ્ધિમાં પણ તે સુખ આપવાની લવલેશ શક્તિ નથી. એ સુખની શોધ માટે તો આત્માના ઘરમાં જ અજવાળું કરવું પડશે.

આત્માના ઘરમાં જ અખૂટ સુખ, શાન્તિ અને આનંદ છે, તે સત્યમાં આપણો વિશ્વાસ સો ટચનો બનો ..

૪૦ એ તંબુ

દુનિયાના લગભગ બધા માણસો એમ ધૃતતા હોય છે કે કોઈ અમને ‘પાપી’ ન કહે તો સારું કેમ કે સહુને સજ્જન તેમ જ ધર્મિષ્ઠ કહેવરાવવું ગમતું હોય છે. જ્યારે હકિકત એ છે કે દુનિયામાં પાપી માણસો ઘણા છે. અને ધર્મિષ્ઠ બહુ જ ઓછા છે. આ વાસ્તવિકતા સમજાવવા માટે મગધના મહામંત્રી શ્રી અસ્યકુમારે પોતાની બુદ્ધિ પ્રતિમા વડે એ તંબુ યોજીને જે યુક્તિ રચી હતી તેનું નિરૂપણ આ દૃષ્ટાંતમાં છે.

એક વખતે મગધના મહારાજ શ્રેષ્ઠિક પોતાના રાજ-દરબારમાં આગ્યા. દરબારમાં મહારાજ પધાર્યા એટલે મહા-મંત્રી શ્રી અભયકુમાર સહિત સર્વ સમાજનોએ હલા થઈને તેમને પ્રણામ કર્યા. સિંહાસન પર બેસીને રાજાએ સભા પર એક નજર નાખી અને પ્રશ્ન કર્યો કે જગતમાં માણસો બે જાતના હોય છે. તેમાં કેટલાક પાપી હોય છે. તો કેટલાક ધર્મિષ્ઠ હોય છે.

એ બેમાંથી વધારે સંખ્યા કેની? રાજાનો પ્રશ્ન સાંભળીને સમાજનોએ જવાબ આપ્યો કે કૃપાળુ! પાપી માણસો વધારે હોય છે. જ્યારે ધર્મિષ્ઠ જનોની સંખ્યા ઓછી હોય છે. પણ અભયકુમાર કાંઈ ન બોલ્યા, એટલે રાજાની નજર તેમના તરફ ગઈ. એટલે સમયને પારખીને અભયકુમારે કહ્યું કે રાજા! સમાજનોનો જવાબ બરાબર નથી. કારણકે

પ્રત્યક્ષ રીતે જોવા જઈશું તો પાપીજનો ઝોછા દેખાશે અને ધર્મપ્રેમીજનો વિશેષ દેખાશે. મારી આ વાતની સલાજનો પરીક્ષા કરી શકે છે કારણ કે તેમનું વિધાન પરોક્ષ જ્ઞાન પર આધારિત છે જ્યારે મારી વાતને પ્રત્યક્ષ અનુભવનો ટેકો છે.

સલાજનોને અભયકુમારની આ વાત વિચિત્ર લાગી. પણ વાત રજૂ કરનાર મહામંત્રી અભયકુમારની ખુદ્દિ માટે તેમને ખૂબજ માન હતું એટલે તેમની વાતનું સીધું ખડન કર્યા સિવાય તેમણે રાજાને કહ્યું કે, મહામંત્રીના વિધાનની પરીક્ષા થાય તો અમને સતોષ થાય.

સલાજનોની વાત સાંભળીને મહારાજ પોતે અભયકુમારની વાત સાચી છે કે ખોટી છે તેની પરીક્ષા કરવા કાંઈ વ્યવસ્થા કરે તે પહેલાં જ પ્રજાજનોના સતોષની ખાતર તેમજ પોતાની વાતનું રહસ્ય લોકોના ગળે ઉતરી શકે તે માટે અભયકુમારે પોતે જ નગરના મુખ્ય માર્ગના છેડા ઉપર 'રેશમી' કાપડના બે તંબૂ ઉભા કરાવ્યા તેમાં એક તંબૂ શ્વેત રંગનો હતો જ્યારે બીજો શ્યામ રંગનો હતો. પછી ત્યાં પોતાના માથેસોને ઉભા રાખીને બહેરાત કરાવી કે દૂધના સરોવરમાં તરતા રાજહંસોની જેમ જે માથેસો દૂધ જેવા ઉજળા શુણોવાળા અર્થાત્ ધર્મિષ્ઠ હોય, તેઓ વિના સંકેતે સદેહ રંગના તંબુમાં જાય અને જેઓ પાપ સ્વરૂપ વિષય કપાયના મલિન વિચારોના કાઠવમાં આળોટતા હોય— અર્થાત્ પાપિષ્ઠ હોય, તેઓ શ્યામવર્ણના તંબુમાં જાય.

આ જાહેરાત સાંભળીને શ્વેત તંબુમાં દાખલ થવા માટે હજારો નગરજનોની લાઈન લાગી. જ્યારે કાળા તંબુ તરફ કોઈ જોતું પણ ન હોતું.

ધોળા રંગના તંબુમાંથી બહાર નીકળતા માણસોને રાજના નિયુક્ત કરેલા માણસો પૂછવા લાગ્યા કે બાઈઓ! તમે ઉજાવલ વર્ણના તંબુમાં જઈ આવ્યા તો એ સમજાવો કે તમે ધર્મિષ્ઠ શી રીતે ? એટલે એક માણસ બોલ્યો કે, હું ખેડૂત છું અનાથ, અપંગ તેમ જ ગરીબોને અનાજ આપું છું. પંખીઓને દાણા નાખું છું. રાજ તેમ જ પ્રજા ત્યાં સુધી જ સુખથી રહી શકે છે કે, જ્યાં સુધી મારા કોઠારોમાં ધાન્ય હોય છે આવા ધાન્યને ઉગાડનારો હું ધર્મિષ્ઠ કેમ નહિ ? અર્થાત્ હું ધર્મિષ્ઠ છું.

ળીજ એક માણસને પૂછતા એણે કહ્યું કે હું પ્રાદેશી છું. સ્નાન-સંધ્યા સ્વાધ્યાય વગેરે નિત્યકર્મ કરું છું. યજ્ઞ કરું છું. યજ્ઞના અગ્નિથી તુષ્ઠ થઈને દેવતાઓ નિયમિત વરસાદ વરસાવે છે અને તેનાથી લોકો સુખે જીવન ગાળે છે. વળી મારા આપેલા મુહૂર્ત પ્રમાણે લગ્ન કરી, માણસો પુત્રની પ્રાપ્તિ કરે છે એટલે મારું જીવન આવું પરોપકારી હોવાથી હું મને ધર્મિષ્ઠ માનું છું.

ત્રીજા એક માણસે કહ્યું કે હું ક્ષત્રિય છું હું સૌનું રક્ષણ કરનારો છું માટે જ સહુ માણસો પોતાનો ધર્મ પાળી શકે છે. કોઈ દુશ્મન ચડી આવે તો તેને હું મારી હઠાવું છું શત્રુને પીઠ બતાવતો નથી. મારા કારણે માણસો નિર્ભયતાથી જીવે છે. માટે હું ધર્મિષ્ઠ જ છું.

ચોથા માણસે કહ્યું કે, હું વલ્લિક છું. દુકાને બેસીને લોકોને જરૂરી વસ્તુઓ આપુ છું તેમજ રાજ્યને કર ભરું છું શાન્ત છવન છવુ છું કોઈને કનડગત કરતો નથી જો હું ન હોઉં તો લોકોની અગવડો વધી જાય અને રાજ્યની તિજોરી ખાલી થઈ જાય. માટે હું મને ધર્મિય ગણુ તે સ્વાભાવિક છે

પાંચમા માણસને પૂછતા એણે કહ્યું કે હું વૈદ છું માંદા માણસોને સાજા કરૂં છું શરીર એ ધર્મનું સાધન છે તે સાબુ હોય તોજ બીજા પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય માટે હું ધર્મિય ગણાઉં તેમા કોઈ નવાઈ નથી

એવામાં એક છઠ્ઠો માણસ ચિંતિત તણુમાંથી બહાર નીકળ્યો. એટલે રાજાના માણસોએ તેને પછ પૂછ્યું કે, કેમ લાઈ તમે કેવી રીતે ધર્મિય છો? એટલે તેણે કહ્યું હું કલાલ છું જે માણસો મારે ત્યાં આવે છે તેમને હું દારૂ આપું છું. અને તેઓ દારૂ હોંશે પીએ છે અને ચિંતા મુક્ત બને છે, વળી દારૂનાં નશામા તેમને નીતિ નિયમના તમામ નિયમથી હું મુક્ત બનાવું છું માટે હું પરોપકારી ગણાઉં અને પરોપકારી તો ધર્મિય જ ગણાય.

એવટે ઘરડો એક ખાટકી તણુમાંથી બહાર નીકળ્યો તેને પૂછતા તેણે પણ કહ્યું કે હું ધર્મિય છું કારણ કે ગાય ભેંસ બકરા આદિની કતલ કરવાનો મારો ધર્મો હું કરૂં છું તેમ જ મારા સગા-વહાલાઓને માંસ આપીને ખુશી કરૂં છું તો જે બીજાને ખુશ કરે તે ધર્મી કેમ નહિ? માટે હું ધર્મીજ છું

શ્વેત તંબુમાંથી નીકળતા તમામ માણસો આ રીતે પોતાને ધર્મિષ્ઠ ગણાવવા લાગ્યા. એટલે રાજના માણસેને લાગ્યું કે કોઈ પોતાની માને ડાકણ ન હોય, એના જેવો આ ખેલ છે.

એવામાં તેમણે એ માણસોને કાળા રંગના તંબુમાંથી નીકળતાં જોયા. એટલે તેમની પાસે જઈને પૂછ્યું, અહીં તો કલાલ અને ખાટકી પણ પોતાને ધર્મિષ્ઠમાં ખપાવે છે. તો પછી તમે એવા કેવા દુષ્કર્મો કર્યા છે કે તમો આ કાળા રંગના તંબુમાં દાખલ થયા ?

એટલે તેમણે કહ્યું કે અમે ખંતે શ્રાવકો છીએ પરંતુ જણાવતા ભારે ખેદ થાય છે કે અમે મહાપાપી છીએ, કારણકે અમે ગુરૂ મહારાજ પાસે શ્રાવકના ખાર વ્રતો તથા બીજા પણ નિયમો લીધા હતા. પરંતુ નિયમો લઈને તેનું જે રીતે અણિશુદ્ધ પાલન કરવું જોઈએ તેવું પાલન કર્યું નથી. અનેકવાર ઝીણીઝીણી જૂલો કરી છે. માટે અમે આશ્રાવકો નથી. પરંતુ અધમ-પાપીઓ છીએ. માટે જ અમે શ્વેત તંબુ છોડીને કૃષ્ણ વર્ણના તંબુમાં દાખલ થયા હતા. જેના જીવનની આદર સંપૂર્ણ ધોવી છે એ મહાત્માઓ તેમજ મહાપુરુષો જ ધોળા તંબુમાં જઈ શકે. ધન્ય છે એ મહાત્માઓને અને એ શ્રાવકોને, કે જેઓ લીધેલા વ્રતોનું અણિશુદ્ધ અખંડપણે પાલન કરે છે. જ્યારે અમે તો લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને દોષ લગાડનારા કાયર માણસો છીએ, પાપી છીએ. પંચમહાવ્રતધારી મુનિરાજ પાસે નિયમો લઈને તેના કાયદા જાણવા છતાં પણ અમે તેને અણિશુદ્ધ ન પાળ્યા, વળી અમે

સંપૂર્ણ વિરતિધર્મ સ્વીકારી શકતા નથી. જો દૃષ્ટિએ પણ અમને પાપી જ સમજીએ છીએ સંસારની અસારતા સમજીએ છીએ છતાં પ્રમાદબદ્ધ સંસારમાં પડ્યા છીએ માટે હજારો માણસોના દેખતા અમે શ્યામ તંબુમાં પેઠા કારણ કે પાપીત્વ પાપ પ્રગટ થાય એ સાફ ને ધર્મિષ્ઠોનો ધર્મ ગુપ્ત રહે એ ઉત્તમ.

સમાજનોના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ જઈને પાપી બોલા અને ધર્મી વિશેષે એવો જે અભિપ્રાય અમલકુમારે આપ્યો હતો તે આજ સદ્દર્શમાં હોવો જોઈએ એમ અમારું માનવું છે, કારણ કે રાજાનો પ્રશ્ન સાવ સીધો સાદો હતો અને સમાજનોનો જવાબ પણ ખરાબર હતો. પરંતુ ધર્મ-અધર્મને સ્પર્શતા પ્રશ્નની ગંભીરતા સમજીને અમલકુમારે પાપીઓની આંખ ઉઘાડવા માટે તેમ જ સાચા ધર્મિષ્ઠોની યોગ્ય પ્રતિષ્ઠા સ્થાપવા માટે આપેલા જવાબના અનુસંધાનમાં જ્યેત તેમ જ શ્યામ વર્ણના તંબુ ઊભા કરીને એ સત્યને સ્પષ્ટ કરી દીધું કે દરેક માણસ પોતે એમ જ માનતો હોય છે કે હું પાપી નથી પણ ધર્મિષ્ઠ જ છું ભલે પછી તે દારૂ વેચતો હોય કે પીતો હોય, હિંસા કરતો હોય કે માંસ વેચતો હોય, ચોરી કરતો હોય કે પરદારાગમન કરતો હોય, અસત્ય બોલતો હોય કે અનીતિ કરતો હોય. પરંતુ કંઈ પોતાના પાપનો એકરાર કરવું નથી પણ પોતાને ધર્મી જ સમજે છે.

પ્રગટપણે પોતે પાપ કરનાર હોવા છતાં, પાપને પાપ સમજીને તેનો એકરાર કરનારા પુરૂષો જગતમાં વિરલાજ

જોવા મળે છે. જોવા વિરલ આત્માઓ જ જેને કોઈ જાણતું પણ નથી જોવા ગુપ્તમાં ગુપ્ત રીતે થયેલા નાનામાં નાના પાપોને પણ સ્વીકારીને પોતાની ઉત્તમતા પ્રગટ કરે છે. ખરેખર તે તેમની પવિત્રતા અને આત્મજગૃતિની નિશાની રૂપ છે. એ રીતે પોતાની ભૂલ સ્વીકારનારા એ શ્રાવકોના વિચારથી રાજાના માણસો ઘણા ખુશ થયા. તેમજ મહા-મંત્રીની ખુદ્દિ તરફ તેમને અપૂર્વ આદરભાવ પેદા થયો. રાજા પાસે જઈને તેમણે સર્વ હકીકત રજુ કરી, તે સાંભળ્યા પછી રાજાને પણ થયું કે, ધર્મ પાળવો તે કેટલું કઠિન કાર્ય છે તે અભયકુમારે એ તાંબુઓના પ્રયોગ દ્વારા પુરવાર કરીને પ્રજામાં ધર્મીજનો તરફના આદરને ખૂબજ ઉચું સ્થાન અપાવ્યું છે.

આ દૃષ્ટાંતનો સાર એ છે કે જો આપણને પાપી કહેવ-રાવવું ન ગમતું હોય તો પાપ કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ. એ રીતે પણ જો પાપ છુટતું હોય તો એ રીત અજમાવવામાં પણ-વાંધો નથી.

પાપનો ત્યાગ જેમ કઠીન છે તેમ ધર્મનો સ્વીકાર કરીને તેનું ચુસ્તપણે અણિ શુદ્ધપણે પાલન કરવાનું કામ પણ આપણે ધારીએ છીએ એટલું સહેલું નથી, એ કામ પાર પાડવા માટે પાપરહિત જીવન જીવતા સાધુ મહાત્માઓની સેવા અને સોખત વધારવી જોઈએ. કારણ કે જેવો સંગ હોય તેવો રંગ લાગે છે.

શ્વેત તંબુમાં હોંશેહોંશે સહુ જવા માડ્યા. એમાં કેટલાક તો પ્રત્યક્ષ પાપી હતા છતાં પોતાને ધર્મી તરીકે માનતા હતા. કારણ કે માનવીને ‘સારા’ કહેવરાવવું ગમે છે પણ સારા બનવા માટે જરૂરી નીતિ-નિયમો પાળવાની તેમની તૈયારી નથી હોતી. આ મનુષ્ય સ્વભાવની એક મોટી ખામી છે

બુદ્ધિનિધાન શ્રી અભયકુમોરે તો કાળાઘોળા તંબુમાં ઉભા કરીને આપણને એ સમજાવી દીધું કે ઘોળા તંબુમાં જતારા તમામ માણસોના જીવન ઉજ્જવલ હતા એમ નહોતું જ્યારે શ્યામ વર્ણના તંબુમાં જતારા એ શ્રાવકો પાપ કેને કહેવાય અને ધર્મ કેને કહેવાય તે સારી રીતે સમજતા હતા માટે તેઓ ઘોળા તંબુમાં જઈને પોતાના પાપને છાવરવાની ધૃષ્ટતા ન કરી શક્યા

સારાશ એ છે કે પાપને છાવરવાનું છોડી દઈને ધર્મોચાર તરફ વળીશું તો જ શ્રી જિત-શાસનને પામ્યાનો અર્થ સરશે.

૪૧ ઉપદેશનું રહસ્ય

મનઝૂત્ય સોમદિક્ષી, ધર્મવિચારં જહલ્કિયં મુણ્ઠઃ;
કુંભુર્ધ ગુણસંપન્નોગં, દોષે દૂરં પરિવ્યયર્ધ.

અર્થ— મધ્યસ્થ અને સૌમ્ય દષ્ટિવાળો પુરુષ ધર્મના વિચારને યથાર્થ રીતે જાણે છે. તેથી તે ગુણનો સંચક કરે છે. તથા દોષને દૂરથી જ લયે છે. ધર્મરત્ન પ્રકરણ

મધ્યસ્થ એટલે નિષ્પક્ષ, તટસ્થ, ન્યાયનિષ્ઠ, આત્મ-હિતમાં સ્થિર ને સૌમ્ય દષ્ટિવાળો એટલે રાગ દ્વેષમાં ન ખેંચાય તેવો. આવો પુરુષ સ્વ-પરનું હિત કરનારા ધર્મના સ્વરૂપને યથાર્થપણે હૃદયગત કરીને ગુણનો અર્થો બની, દોષોને દૂરથી જ લયે છે.

નાનકડો પણ દીપક ઘણા અંધકારને દૂર કરે છે; તેમ નાનકડો પણ એક ગુણ ઘણા દોષોને દૂર કરે છે. પણ તેમાં શરત એ છે કે માણસને પોતાનો નાનકડો દોષ ખરેખર ડાંખવો જોઈએ. પગમાં પેસી ગયેલો કાંટો ખટકે છે, તેના કરતાં પણ પોતાનો દોષ અધિક ખટકવો જોઈએ.

અહીં એવા એક ધર્માનુસારી પુરુષનું દષ્ટાન્ત રજુ કરવામાં આવ્યું છે. કે જેણે પોતાને લાગેલા દોષનો, દોષ તરીકે ગંભીરપણે સ્વીકાર કરીને, તેના નિવારણ માટે કળે સહન કરીને પણ સાચા ધર્માત્માના ચરણમાં ખેસી આત્માની શુદ્ધિના સર્વ શ્રેષ્ઠ ઉપાયરૂપ સંયમનો સ્વીકાર કર્યો હતો. તે દષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે છે.

સોમવસુ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. એક વખત પોતાના દેશમાં ભયંકર દુકાળ પડતાં, પોતાના કુટુંબના નિવાંહ માટે તેણે પોતાનો ધર્મ છોડીને ક્ષુદ્ર પ્રકારના કાર્યો શરૂ કર્યા તો પણ તેનું કુટુંબ બચ્યું નહિ એટલે તેના આત્માને ભારે આઘાત લાગ્યો. એક તો આજીવિકા માટે મેં હલકા કાર્યોમાં હાથ નાખ્યો અને છતાં પણ કંઈ કમાણી ન કરી શક્યો અને જેમને બચાવવા માટે હલકા કાર્યો કર્યા તે પણ બચ્યાં નહિ અને તે નિમિત્તે કરેલું બધું પાપ તો મને લાગ્યું જ, એ રીતે તેનામાં વિવેક બુદ્ધિ પ્રગટ થતાં તે પોતાના પાપની શુદ્ધિ માટે પોતાનું વતન છોડીને પાટલીપુત્ર તરફ રવાના થયો, રસ્તે જતા તેણે એક સ્ત્રીને જોઈ જે પોતાના પાપની શુદ્ધિ માટે આગમાં પડીને આત્મ-ઘાત કરવા તૈયાર થઈ હતી તેને તેણે સમજાવ્યું કે આપ-ઘાત એ પોતાના પાપની શુદ્ધિનો સાચો માર્ગ નથી. આપઘાત કરવાથી દેહનો નાશ થાય છે, પણ પાપ તો અકબલ ધ જ રહે છે માટે સમજી માણ્યો તે માર્ગ જલું ઈષ્ટ નથી એ રીતે તેને સમજાવી તે સ્ત્રીને બચાવી ને તે આગળ વધ્યો. સાજ પડતા તે એક ગામમાં રોકાઈ ગયો. અને આસરો મેળવવા એક સંન્યાસી-સાધુના મઠમાં ગયો. સાધુએ તેને કહ્યું કે તમે મારા અતિથિ છો અને બરાબર ભોજન વેળાએ આવ્યા છો એટલે હમણાં અહીં આરામ કરો એટલી વારમાં હું ગામમાંથી શિક્ષા લઈને આવી જઈશ એમ કહી તે સાધુ ગામમાંથી શિક્ષા લઈ આવ્યો.

સાધુએ લાવેલી લિફ્તા જાનેએ ધરાઈને આરોગી પછી મુખ ચોક્રાં કરી, આસન પર બેસી સોમવસુએ સાધુને પૂછ્યું કે તમારો ધર્મ કેવો છે? અને તેમાં તત્ત્વનું સ્વરૂપ શું છે?

એટલે સાધુએ કહ્યું કે અમારા ગુરુ તો સ્વર્ગવાસી થયા છે પણ તેમણે અમને બે શિષ્યોને જે ઉપદેશ આપ્યો હતો તે એ છે કે-સુખે સુખું, મિષ્ટભોજન કરવું અને આત્માને લોકપ્રિય કરવો. પણ આ ત્રણ પદ્ધતિ રહસ્ય તેમણે અમને કહ્યું નથી. એટલે હું મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે તેનો અર્થ કરીને લોકોને ઔષધ વગેરે આપીને લોકપ્રિય બન્યો છું. લોકપ્રિય બન્યો હોવાથી લોકો મને મિષ્ટભોજન પણ આપ છે અને મિષ્ટભોજન કરીને મારી આ પથારીમાં હું સુખે સુખ જીવું છું. આ રીતે તત્ત્વ હું સમજ્યો છું.

સોમવસુને લાગ્યું કે ઉપદેશનાં આ ત્રણ પદ તો ઘણા માર્મિક છે. પણ આ સાધુ તેનું રહસ્ય જાણતો નથી. તો લાવ એના ગુરુભાઈ પાસે જઈ આમ વિચારીને તેણે સાધુને પૂછ્યું કે તમારા ગુરુભાઈ હાલમાં ક્યાં છે? એટલે સાધુએ તેનું ઠેકાણું સોમવસુને બતાવ્યું ઠેકાણું લઈને સોમવસુ પણ ત્યાં પહોંચી ગયો. તો તે સાધુએ પણ તેના ગુરુભાઈના જેવી જ આગતા-સ્વાગતા કરી. પછી સોમવસુએ તેને પણ તત્ત્વની વાત પૂછી. એટલે તેણે પણ પોતાના ગુરુભાઈએ કહ્યું હતું તેમ સુખે સુખું. મિષ્ટભોજન કરવું અને આત્માને લોકપ્રિય કરવો, તે રીતે ત્રણ પદ કહ્યાં, પણ તેણે તે પદોનો અર્થ પૂછ્યો ત્યારે કહ્યું કે-હું એકાંતરે જમું છું, તેથી ભોજન

મને મીઠું લાગે છે, ધ્યાન અને અધ્યયન કરતાં થાકું છું, ત્યારે ઊંઘું છું એટલે સુખની નિદ્રા આવે છે અને ચિત્તમા નિઃસ્પૃહતા રાખું છું લોકો પાસે નકામી ચાચના નથી કરતો તેથી લોકોને પ્રિય લાગું છું સોમવસુને લાગ્યું કે આ સાધુ ખહેલા સાધુ કરતાં વધુ સમજદાર છે, પણ પોતાના શુરના ઉપદેશના પૂરા રહસ્યને તો હજી તે સમજ્યો નથી એટલે ત્યાંથી તે પાટલીપુર નગરે ગયો કારણ કે તે એવા સાધુની શોધમાં હતો કે જે તેને પોતાના જીવનમાં થયેલા ક્ષુદ્ર કાર્યોના પાપનું સાચું પ્રાયશ્ચિત આપી શકે. તેને આશા હતી કે પાટલીપુરમાં અવશ્ય મારી મહેનત સફળ થશે જ.

યોગ્ય સાધુ પુરુષની શોધમાં નગરમાં ફરતાં તેણે ચાર-છોની ખિરદાવલી અને વાજિત્રોના મીઠાં સૂર સાંભળ્યાં તે તરફ જઈને તેણે પૂછપરછ કરી તો જાણવા મળ્યું કે, નગરના એક પંડિતજીની પુત્રી રાજહરણારમાં ઉત્તમ પ્રકારની પાદપૂર્તિ કરી, રાજાનું સન્માન પામી પોતાને ઘેર લાય છે તેનો આ ખબરો ઉત્સાહ છે. કઈ ગાથાની પાદપૂર્તિ આ શુભતીએ કરી છે એ તો કહો? એમ સોમવસુએ ઠાંધને પૂછ્યું એટલે સોમવસુને જવાબ આપતાં એક પ્રલજન બોલ્યો કે “તેની શુદ્ધિ વડે શુદ્ધ ધાય છે” એ પદની પૂર્તિ તેણે આ રીતે કરી છે સર્વ ઠેકાણે મોઢથી બ્યાપીને રહેલું મન દોષની રજ વડે મહિન ધાય છે, સુવિવેકરૂપી શુદ્ધ જળ વડે તેની શુદ્ધિ ધાય છે.

જેની પુત્રી આવી શુદ્ધ બુદ્ધિવાળી છે. તેના પિતા અરે-
 ખર મારા પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત બતાવી શકશે, એમ વિચારીને
 સોમવસુ તે પંડિતજી પાસે જઈને બેઠો. એટલામાં ત્યાં એક
 વિદ્યાર્થી આવી ચઢ્યો. પંડિતજીને નમસ્કાર કરીને તે બોલ્યો
 કે હે ગુરુજી મેં આજે સ્વપ્નમાં મહાન પાપ કર્યું છે. મારા
 તે પાપની જે સજા હોય તે મને જણાવો જેથી હું પાપ
 માંથી મુક્ત થાઉં. વિદ્યાર્થીની વાત સાંભળીને વિચાર કરીને
 પંડિતે કહ્યું કે તપાવેલા લોઠાની પૂતળીને આલિંગન કરવાથી
 તારા પાપની શુદ્ધિ થશે. વિદ્યાર્થીએ તેમ કરવાની હા પાડી,
 એટલે પંડિતજીએ ઘગઘગતા અંગારા જેવી પૂતળી તૈયાર
 કરાવી. વિદ્યાર્થી તે પૂતળીને જેવો આલિંગન કરવા આગળ
 વધ્યો કે તરત પંડિતજીએ આગળથી જ ગોઠવી રાખેલા
 માણસોએ તરત જ તેને પકડી લીધો અને પુતળા તરફ જતાં
 અટકાવી દીધો. સ્વપ્નમાં પણ પોતે સેવેલા પાપથી શુદ્ધ
 થવા માટેની વિદ્યાર્થીની તાલાવેલી બેઠને પંડિતજી બોલ્યા
 કે જા હવે તું શુદ્ધ છે.

પંડિતજીની પવિત્રતાથી પ્રભાવિત થઈને સોમવસુએ તેમને
 સઘળો વૃતાંત જણાવીને પાપની શુદ્ધિનો ઉપાય પૂછ્યો.
 વિચાર કરીને પંડિતજીએ માટીના બે ગોળા મંગાવ્યા. તેમાં
 એક ગોળો લીલો હતો અને બીજો ગોળો સુકો હતો. બંને
 ગોળા હાથમાં લઈ પંડિતજીએ ભીંત ઉપર નાંખ્યા. ભીંત
 ગોળો ભીંતને ચોંટી ગયો અને સુકો ગોળો ભીંતને અથડાઈને
 જમીન પર પડ્યો. જમીન પર પડેલા સુકો ગોળા તરફ
 આંગળી ચીંધીને પંડિતજીએ સોમવસુને કહ્યું કે, તું આ સુકો

ગોળા જેવો છે. માટે શુદ્ધ છે. તારા મનમાં પાપ તરફ રાગ ચાને ચીકાચ નથી, એટલે તેં કરેલા છુદ્ધ કાર્યોનું પાપ, તારા પશ્ચાતાપથી ધોવાઈ ગયું છે. એટલે સોમવસુએ કહ્યું, કે હુવત ગ્રહણ કરવા ઈચ્છુ છું તો કેવા ગુરૂ પાસે વત લઉં. સોમવસુનો આ પ્રશ્ન સાંભળીને પડિતે કહ્યું કે સુખે સુખે, મિષ્ટ ભોજન કરવું અને આત્મા લોકપ્રિય કરવો, આ ત્રણ પદોનો ભાવાર્થ જે જાણતા હોય તેમ જ તે મુજબ વર્તતા હોય તેવા સાધુ પાસે તારે દીક્ષા લેવી. સોમવસુએ પૂછ્યું કે આ ત્રણ પદોનો ભાવાર્થ શો છે? પડિતે કહ્યું કે જે રાગ-દ્વેષ છોડીને સર્વ આરભ-સમારંભનો પરિત્યાગ કરે છે, તે શુભ ધ્યાનપૂર્વક સુખે સુખે રહે છે પરને પીડા ઉપજાવ્યા સિવાય જેઓ માધુકરી વૃત્તિથી લીક્ષા મેળવીને ભોજન કરે છે, તે તેમણે મિષ્ટ ભોજન ખની રહે છે, તેમ જ લોકોને ચમત્કાર કરીને ખુશ કરવાને બદલે જેઓ ઉત્તમ આત્મ રમણતામાં મગ્ન રહે છે, તેમના તરફ લોકોને સ્વભાવિક આદર તેમ જ પ્રેમ જાગે છે અને જેઓ કોઈની પાસેથી ધન-ધાન્ય આદિની ઈચ્છા નથી કરતા તે નિસ્પૃહી ગણાય છે.

સાચું માર્ગદર્શન મળવાથી ખુશ થઈ સોમવસુ ઉપ રાક્ષા યોગ્યતાવાળા સાધુની શોધમાં આગળ વધ્યો. એવામાં તેને એક નગરના ઉદ્યાનમાં પધારેલા સુદોષ નામના ગુરૂનો ભેટો થયો. ગુરૂને નમસ્કાર કરીને તેણે પેલા ત્રણ પદોનો ભાવાર્થ પૂછ્યો. ગુરૂએ પણ તે જ ભાવાર્થ વર્ણવ્યો કે જે પડિતે કહ્યો હતો. ગુરૂએ ત્રણ પદોનો અર્થ તો

ખરાખર કયોં પણ ગુરૂનું નિઃસ્પૃહપણ જાણવા માટે બ્રાહ્મણ રાત્રે તેમની પાસે જ રહ્યો. અન્ય સાધુઓ આવશ્યક ક્રિયા તેમ જ સ્વાધ્યાય કરીને સુખે સુતા. પરંતુ ગુરૂ તો જાગતા રહ્યા અને વૈશ્રમણ નામનું અધ્યયન ગણવા બેઠા. તેના પ્રભાવથી વૈશ્રમણ (કુબેર) દેવ બેંચાઈને ગુરૂ પાસે આવીને બેઠા. અને એક ચિત્તથી અધ્યયન સંભળવા લાગ્યો. અધ્યયન પુરૂં થતાં તે ગુરૂના પગમાં પડ્યો. અને વિનંતી કરી કે, અધ્યયન સંભળાવીને આપે મારા ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે, તેના બદલામાં આપ કંઈક માગો. આપ ફરમાવો તો હું હીરા-મોતીના ઢગલા આપના ચરણોમાં ધરી દઉં. તેના જવાબમાં ગુરૂ બોલ્યા કે હે ભોળા દેવ ! તું ભૂલે છે. હું તો સાધુ છું. મારે એવી કોઈ ચીજ ન ખપે. સાધુ તો નિઃસ્પૃહી રહીને જ સ્વ-પર કલ્યાણ સાધે છે. તને ધર્મલાભ હો !

દીક્ષાની ભાવનાવાળો સોમવસુ ગુરૂ મહારાજની આવી નિઃસ્પૃહતા નજરોનજર નિહાળીને દિગ્ધ થઈ ગયો. બીજે દિવસે તેણે દીક્ષા લઈને આત્મશુદ્ધિનો પ્રયત્ન પુરૂષાર્થ શરૂ કર્યો.

આ કથાનો સાર એ છે કે, માણસે પાપભીરૂ બનવું જોઈએ જાણતા-અજાણતા પાપ સેવાઈ જાય તો તેની શુદ્ધિ માટે સખત પરિશ્રમ કરવો જોઈએ. શરીરની બિમારી દૂર કરાવવા માટે માનવી જે ગંભીર પ્રયત્નો કરે છે, તેના કરતાં પણ વધુ ગંભીર બનીને આપણે આત્માની બિમારી દૂર કરવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

સોમવસુને પોતાનું પાપ કેવું ખટક્યું, અને તેના નિવા-
રણ માટે તેણે કેટકેટલા પ્રયત્નો કર્યા? પરંતુ એમાં શુ
યથ ગયું? એ તો એમ જ ચાલે. આપણે થોડા જ સાધુ
છીએ કે પાપનો સતત ભય એવો પડે.” આ જાતના
વિચારો તેમ જ શબ્દો માણસના મનને નબળા બનાવે છે.
વિરાધનામાં બળ પૂરે છે કાળી શાહીનો એક ડાઘ પણ આપણી
આંખને ખટકે છે, તો પછી આત્માની શુદ્ધિને બગાડનારા
પાપની ઉપેક્ષા તો ન જ કરાય.

પાપની ઉપેક્ષા એટલે પતનને આવકાર દુર્ગતિને નિમં-
ત્રણ-પરાધીનતાનું પોષણ. બરબાદીનું વાવેતર. બરબાદીને
જીવનમાંથી બાદ કરવા માટે આપણે આત્માને શુદ્ધિવડે
આબાદ બનાવવો જોઈએ. આત્માની શુદ્ધિના ભોગે મળતા
ધન્દ્રાસનને પણ જતું કરવું જોઈએ.

સોમવસુએ મધ્યસ્થ બાવે જે ધર્મોત્તરાગ કેળવ્યો તેવો
ધર્મોત્તરાગ આપણી રગ-રંગમાં પ્રગટો.

૪૨ જેવો વેશ તેવું વર્તન

જેવો દેશ તેવો વેશ અને જેવો વેશ તેવું વર્તન આ બે વસ્તુનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું એ સંસ્કૃતિ પ્રધાન આ દેશની ખાસ ખાસિયત ગણાતી હતી, આ દેશનો રજપુત કેસરીયાં વસ્ત્રો પહેરીને રણમેદાનમાં જતો હોય ત્યારે દેવદૂત પણ એનો રસ્તો રોકી ન શકે. ધારણ કરેલા વેશની ઇજ્જત સાચવવી એ મુસંસ્કારી પ્રજાનું ભૂખણ છે. વેશ મુજબના વર્તનનું સરસ નિરૂપણ આ દૃષ્ટાંતમાં છે.

ગાંધી કિનારે આવેલી કાશી નગરીમાં એક બહુરૂપી નિત્ય નવા વેશ ધારણ કરીને ફરવા નીકળતો હતો. એક દિવસ તે ટપાલીનો વેશ ધારણ કરે તો બીજે દિવસે ફાજલારનો વેશ ધારણ કરે, તો કેાઈ દિવસે વળી વણિકનો વેશ ધારણ કરે વેશની સાથે તે અભિનય પણ બરાબર એવો ધારણ કરે કે તેનો અભિનય જોઈને લલમલા અંનઈ જાય.

એકવાર તેણે ગુફાવાસી સાધુનો વેશ લીધો માથે મોટી જટા, લાંબી-લાંબી દાઢી, શરીરે ભસ્મ ચોળેલી, તન પર માત્ર લંગોટ, હાથમાં કમંડલ અને ઊભી બજારે ચાલ્યો જાય. લોકો તેને અસલ અવધૂત યોગી માનીને લળી લળીને પ્રણામ કરે પણ તેને તો કોઈની સામે જોવાની પણ વાત નહિ. આગળ વધતાં તે એક શરાફની દુકાન પર જઈ ચઢ્યો. શરાફની દુકાન પર આઠ-દસ બીજા વેપારીઓ પણ બેઠા હતા. બે મુનીમો નોટો અને રોકડ નાણું ગણતા હતા. શરાફે આ મોટા અવધૂતને ભાવપૂર્વક પ્રણામ કરીને ઊંચા આસને બેસવાની વિનંતી કરી પણ વેશધારી અવધૂત તો ઊભા જ રહ્યા. શરાફે મુઠી ભરીને ગીનીઓ તેમના ચરણે

ધરી. ચળકતી ગીનીઓ પર આંખ પણ ઠેરવ્યા સિવાય
અવધૂત વેષધારી બહુરૂપી પેઢી ઉપરથી ઉતરીને તરત જ
ચાલતો જ થયો.

આ પ્રસંગને અઠવાડિયુ વીત્યું ત્યાં એ જ બહુરૂપી એક
મુક્તીશ મનુષ્ય જેવો વેશ ધારણ કરીને એ જ શરાફની પેઢી
પર ચઢી ગયો. શરાફે આંખ લાલ કરીને પૂછ્યું, કે તું કોણ
છે? કયાથી આવે છે? તારે કોનું કામ છે? વગર રક્તએ
પેઢી પર ચડ્યો શા માટે? એકસામટા અનેક પ્રશ્નોના જવાબમાં
ગરીબ વેષધારી બહુરૂપી જોડ્યો કે શેઠજી! મને આપે ન
ઓળખ્યો? તમે એ જ શેઠ છો અને હું એ જ બહુરૂપી છું
કે જેના ચરણોમા તમે એકવાર ગીનીઓ ધરી હતી. “શેઠ
પૂછ્યું, કે તો તેં ગીનીઓ લીધી કેમ નહિ” શેઠના પ્રશ્નના
જવાબમા બહુરૂપી મનુષ્યે કહ્યું કે એટલા માટે ન લીધી કે
તે સમયે હું અવધૂતતા વેશમાં હતો. ધારણ કરેલા વેશને
પ્રમાણિકપણે વફાદાર રહેવું એ મારો ધર્મ છે, એમ સમ-
જીને મેં ગીનીઓ લીધી ન હતી હવે મારે વતનમા જવું
છે, એટલે હુકાને હુકાને ફરીને ફાળો ઉઘરાવું છું. આપ પણ
મને નિરાશ નહિ કરો એવી આશા છે ત્રિવિધ વેશ ધારણ
કરીને મેં નગરજનોને કર્મશબ્દના ખેલનો મહિમા બતાવ્યો
છે તેમ જ વેશની ઈજ્જત કેમ કરાય તેનો પરિચય આપ્યો
છે બહુરૂપીનો આ ખુલાસો સાંભળીને શરાફ ખુશ થયો
અને તેને સારું ઈનામ આપીને ખુશ કર્યો

પ્રેરણાના પ્રચંડ શ્રોત સમું આ દષ્ટાંત આપણને એમ કહે છે કે, જે વેશ ધારણ કરો તેનું જરૂર બહુમાન કરો. પૂજના વેશમાં હો તો એ વેશને છાજતું વર્તન રાખો. પ્રતિ-ક્રમણના કપડામાં હો તો પાપ ન થઈ જાય તેવું પવિત્ર વર્તન રાખો. સામાયિકતા વસ્ત્રોમાં હો તો સમતાલાવનું ખરાખર જતન કરો.

પેટ ખાતર બહુરૂપી બનનારો માણુષ્ય પણ જો પોતે ધારણ કરેલા અવધૂતના વેશની તે પૂરે પૂરી વફાદારી સાચવી શકતો હોય, તો સજ્જનના લેખાશને છાજતું વર્તન આપણે રાખીએ, તે આપણી એક પવિત્ર ફરજ છે. તેમાં આપણે વિશેષ કાંઈજ કરતા નથી માત્ર ફરજનું જ પાલન કરીએ છીએ.

આ ભવમંડપમાં વિવિધ વેશે નાચનારા આપણે જ્યારે ઉત્તમ જાતિ, કુળ અને ધર્મ પામ્યા છીએ ત્યારે આપણું એ કર્તવ્ય બની રહે છે કે આપણા જાતિ, કુળ અને ધર્મ ને ડાઘ લાગે એવું કોઈ કૃત્ય આપણે ન આચરીએ. બહુરૂપી રોજ રોજ વેશ બદલે છે, જ્યારે આપણે આયુષ્ય પૂરું થતાં નવો વેશ (દેહ) ધારણ કરીએ છીએ પણ તે બધા વેશમાં ઉત્તમ આર્યક્ષેત્રમાં સુદેવ-સુગુરૂ અને સુધર્મના સુયોગ સાથેનો માનવવેશ (માનવ ભવ) ઉત્કૃષ્ટ છે માટે તેને છાજતું વર્તન કરીને આપણે પણ અંગીકાર કરેલા વેશ (ભવ) ને સાથંક કરીએ-દીપાવીએ.

૪૩ બે મહાન ગુણ

(ક્ષમા અને પરોપકાર)

સામી વ્યક્તિના અપરાધને સહન કરવારૂપ ક્ષમા એ ઘણો મોટો ગુણ છે. ખમવામા ખૂબ જ ભારે કસોટી થાય છે ક્ષમા જેવો જ મહાન ગુણ પરોપકાર પણ છે. આ ગુણવાળો માણસ સામાના અપરાધને ન ભેતા પરોપકારમા જ રૂત રહે છે નાનકડા આ દષ્ટાંતમા આ બે ગુણવાળા પુરુષનું સુદર સ્વરૂપ વ્યક્ત થાય છે

વિન્યવર્ધન નામના નગરમાં વિશાલ નામે એક શેઠ રહેતા હતા તેમને વિન્ય નામે પુત્ર હતો તેણે એક વખત પોતાના શિક્ષાગુરૂ પાસેથી 'સાંભળ્યું' કે માણસે ક્ષમા અને પરોપકારમાં પ્રવિષ્ટ બનવું જોઈએ કારણ કે આ બે ગુણના સેવનથી આલોક તેમજ પરલોક બંને સુધરે છે.

ગુરૂનેા હિપદેશ વિન્યતા હેયામાં વસી ગયો. અને ક્ષમા અને પરોપકાર ધીમે-ધીમે તેના સ્વભાવમા વણાઈ ગયા. એકવાર તે પોતાની પત્નીને તેડવા માટે પોતાના સસરાને ગામ ગયો ત્યાં મહેમાનગતિ માણીને તે પોતાની પત્નીને લઈને વિશાલ ગામે આવવા નીકળ્યો. રસ્તામાં તેની પત્નીને પિયરની યાદ દોઈ રીતે બૂલાતી નથી પોતાના પતિ વિન્યની સાથે સાસરે જવાનું તેને જરાપણ મન થતું નથી.

કઈ રીતે પિયર પાછા ફરવું એ વિચારને અમલમાં મૂકવા માટે તેણે પોતાના પતિને કહ્યું કે મને તરસ ખૂબ લાગી છે, તેથી પાણી સિવાય હું એક ડગલું પણ ચાલી શકું તેમ નથી. એટલે વિજયે કહ્યું કે જો સામે જ ફૂવો છે, ત્યાં જઈને હું તને પાણી પાઘશ. પછી બંને ફૂવા-કાંઠે પહોંચ્યા. ફૂવામાં પાણી કેટલે ઉંડે છે, તે જોવા વિજયે અંદર ડોકિયું કર્યું. એટલે તેને ધક્કો મારીને તેની પત્ની પોતાના પિયર ભેગી થઈ ગઈ. ભાગ્યયોગે દિવાલમાં ઉગેલા ઝાડનું મળખૂત ડાળું વિજયના હાથમાં આવી ગયું. એટલે તે બચી ગયો. અને તે ડાળાને પકડીને ધીમે ધીમે બહાર નીકળ્યો.

પોતાની પત્નીના આવા ફૂર વર્તન ઉપર વિચાર કરતાં ક્ષમાધારી વિજયને લાગ્યું કે પિયર જવાની તીવ્ર લાલચમાં તેણે વગર વિચાર્યું સહસાત્ આ પગલું બેરુજું છે. પરંતુ મારે તો મારા સિદ્ધાંત મુજબ આ પ્રસંગે ક્ષમા જ ધારણ કરવી જોઈએ કારણ કે કોઈ એ તો કાળા નાગનો પણ દાદો છે. એટલે તેનું પડખું તો નજ સેવાય. આ રીતે મનને જરાપણ અશાન્ત થવા દીધા સિવાય તે પોતાને ઘેર ગયો. ઘેર તેની માતાએ પૂછ્યું કે બેટા વહુ કેમ ન આવ્યા ?

વિજયે વિચાર્યું કે જો હું મારી માતાને તેની વહુની વાસ્તવિક હકીકત જણાવીશ તો જીવનભર મારી માતાના હૃદયમાંથી તેના પ્રત્યેનો હુલાવ કદી પણ નાશ પામશે નહિ અને પરસ્પર તેમના બંનેનું જીવન ઝેર જેવું બની જશે. મનુષ્ય માત્ર બૂલને પાત્ર છે, આવેશમાં તે એક વખત ભલે

ન કરવાનું કામ પણ કરી બેસે છે, પરંતુ તેને સમય જતાં સદ્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે જરૂર પોતાની ભૂલનો પશ્ચાતાપ કરીને પાછો સુધરી શકે છે તેથી ભૂલ કરનાર પ્રત્યે જો આપણે સમજણપૂર્વકનું ઉદાર વલણ રાખીએ છીએ, અને જાણે કંઈ બન્યું જ નથી, એ ક્રીતે તેની ભૂલને ગળી જઈએ છીએ, તો જરૂર પરિણામે સારા વાના થાય છે આવી જાતની ઉચ્ચ વિચારણાવાળા વિજયે માતાના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં માતાને કહ્યું કે “માતાશ્રી અમે આવતા હતા ત્યાં માર્ગમાં જ અપશુકન થવાથી તે પાછી પિયર ગઈ છે ”

સાચી ક્ષમા જેને પચી હોય અને પરોપકાર શુભ જેના લોહીમાં ખરાબર રમી ગયો હોય તેજ નરવીર ણીજના દોષને ગળી જઈને આવો જવાળ આપી શકે.

પોતાની પત્નીને પીયર ઉપર ખૂબ મમત્વ હોવાથી તે આસરે આવવા ઇચ્છતી નથી એમ પોતે ખરાબર જાણતો હોવાથી વિજય ત્રણ-ચાર વર્ષ સુધી પોતાની પત્નીને તેડવા ન ગયો તેના મનમાં એમ કે તેને જો ત્યાં ફાવતું હોય તો બાલે તે ત્યાં રહે. પણ છેવટે મિત્રોની વારવારની પ્રેરણાથી તેને પોતાની પત્નીને તેડવા જવું પડ્યું વિજયના ક્ષમા-શુભના પ્રભાવે તેની પત્નીનો સ્વભાવ પણ હવે બદલાઈ ગયો હતો. અને તે વિજયની સાથે આસરે આવી ધીમે-ધીમે પરસ્પર સારો મનમેળ જામી ગયો. કાળક્રમે પોતાના માતા-પિતા ગૂંજરી જતા ઘરને સઘળો કારભાર વિજય અને તેની પત્નીના હાથમાં આવ્યો. જીવનમાં ક્ષમા શુભનો અનુભવ તો વિજયને થઈ ગયો.

ક્ષમાગુણ કેવો મહાન લાભ કરે છે, તે અનુભવ્યા પછી વિજયને થયું કે હવે હું પરોપકારમાં આગળ વધું. પરંતુ હિત ચિંતવવાની સાથે હવે યથાશક્તિ દાન પણ કરતો થાઉં. આ વિચારને અમલમાં મૂકવા તેણે ગરીબોને દાન આપવું શરૂ કર્યું. તેમજ પરોપકારના તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરીને પ્રસંગે પ્રસંગે લોકોને પણ કહેવા લાગ્યો કે, સામી વ્યક્તિના અપરાધને મનમાં રાખશો તો પરોપકાર કદાપિ નહિ કરી શકો અને તેમાં પણ સ્વજન સંબંધી મિત્રો અને નિકટવર્તિજનોના અપરાધને સગી આંખે જોયો હોય તો પણ જ્યાં ત્યાં જાહેર ન કરશો, એમાં જ જીવનની શાન્તિ અને સમાધિ રહેલી છે.

વિજયના મોટા પુત્રે એક વખત પૂછ્યું પિતાશ્રી તમે લોકોને વારંવાર આવો ઉપદેશ કેમ આપો છો ? વિજયે કહ્યું “વત્સ ! આ ઉપદેશ મારા ગુરૂ પાસેથી હું લણ્યો છું. તેના પાલનથી મને સુખ, શાન્તિ, સમાધિ અને આનંદનો અનુભવ થાય છે. એટલે બીજાઓને પણ તેવો આનંદદાયી અનુભવ થાય તે હેતુથી મને અનુભવ સિદ્ધ આ ઉપદેશ હું બીજાને આપું છું.” પુત્રે કહ્યું, આપના અનુભવનો કોઈ દાખલો આપશો તો મને પણ આનંદ થશે એટલે વિજયે પુત્રને કહ્યું કે આવો પ્રશ્ન તારે પૂછવો નહિ કારણ કે ક્ષમા અને પરોપકાર એ બે ગુણ એવા છે કે એના પાલનથી મળતા આનંદનું વર્ણન થાય એટલે સામી વ્યક્તિનો અપરાધ આ ગરીબી જાહેર થઈ જાય. પણ છોકરો ભારે જિંદી

નીકળ્યો. તેણે લીધી વાત છોડી નહિ. એટલે વિજયે તેને કહ્યું, કે એક શરતે હું તને મારા મુખદ અનુભવનો ઠાખલો આપું, અને તે શરત એ કે હું જે વાત તને કહું તે તારે કાંઈને કહેવી નહિ છોકરાએ કહ્યું કે, ભલે પિતાજી હું એમ જ વર્તીશ. એટલે વિજયે તેને કહ્યું કે તારી માતાને શરૂમાં સાસરે આવવાનું બિલકુલ ફિલ થતું નહિ સાસરે ન આવવું પડે તેટલા માટે એક વાર તેણે મને કૂવામાં પણ નાંખી દીધેલો છતાં મેં ક્ષમા ધારણ કરીને તેના આ અપરાધની વાત બહાર ન કરી તેથી તેને મારા તરફ આદર પેદા થયો અને પરિણામે ઘરમાં મુખ શાન્તિ થઈ.

છોકરાએ થોડા દિવસ તો આ વાત ઢબાવી રાખી પણ એકવાર હસતા-હસતા તેણે પોતાની માને પૂછ્યું કે હે મા ! તે મારા પિતાને કૂવામાં ધક્કો માર્યોની વાત સાચી છે ? પોતાના પુત્રના મુખથી આવો પ્રશ્ન સાંભળીને તેની માતાનું મોં પડી ગયું છતાં જેમ તેમ કરીને પૂછ્યું કે “તને આ વાત કેણે કરી ?” વાચાળ છોકરાએ ફટ ફાંધેને કહી દીધું. કે મારા પિતાએ મને આ વાત કરી છે મમં ભેદી આ ઘા તે સહન ન કરી શકી તેને ખૂબજ આઘાત લાગ્યો અને ત્યાંને ત્યાં મુઝાઈ ખાઈને તરત જ મરણ પામી

આ માઠા સમાચાર સાંભળીને વિજય શેઠ ઘેર આવ્યા અને સઘળી હકીકત બણ્યા પછી તેમના પણ પસ્તાવાનો પાર ન રહ્યો. તેમણે મનોમન સ્વીકારી લીધું કે, આ અપરાધ મારો જ છે. બે મેં ગભીરતા રાખી હોત અને છોકરાને

આ વાત ન કરી હોત તો આવું ભયંકર પરિણામ ન જ આવત. આમાં મારો અપરાધ મોટો છે. માટે મારે મારા આ પાપની શુદ્ધિ કરવી જ જોઈએ.

પાપ શુદ્ધિની તેની ઝંખના ઉત્તરોત્તર તીવ્ર બનતી ગઈ. તેવામાં તેણે કેટલાક સાધુઓને જોયા. તેમની પાસે જઈ બનેલી બીના જણાવી. તેણે આલોચણા માંગી. સાધુઓએ કહ્યું કે દીક્ષા લઈને ઉચ્ચ તપ તપસો ત્યારે આ પાપથી છૂટશે. “એટલે વિજય બોલ્યો, કે દીક્ષા લઉં તો ખરો, પણ પછી મારા પરોપકાર ધર્મનું શું થાય? કારણ કે સાધુ તો પોતાની પાસે ઠાણી કોડી પણ રાખી શકતા નથી. જ્યારે પૈસા વગર પરોપકાર થઈ શકતો નથી.”

વિજયની વાત સાંભળીને એક સાધુજી બોલ્યા કે ભાઈ, ધર્મોપદેશ અને અભયદાન એ બેની ખરોખરી કરી શકે એવું બીજું કોઈ પંડિત આ જગતમાં છે નહિ. જીવોને અભયનું દાન આપવું એ શું સાધારણ પરોપકાર છે? તને કોણે કહ્યું કે પૈસા હોય તો જ પરોપકાર થાય. ગૃહસ્થનું ગમે તેટલું મોટું દાન હોય તો પણ એક સાધુને સંયમ જે પરોપકાર કરે છે, તેની તોલે તો તે ન જ આવે. ગૃહસ્થ સાધુના એકસોમા ભાગનો પરોપકાર પણ ન કરી શકે. સાધુ-મહાત્મા જગતના સર્વજીવોને અભયદાન આપનારા હોવાથી જગતના જીવોના તેઓ સાચા મિત્ર ગણાય છે. અને જગતને સાચા હિતને માર્ગે દોરે છે તેથી સર્વથી શ્રેષ્ઠ કોટીના પરોપકારી પણ તેઓજ છે.

સાર્વિક વૃત્તિના વિજય શેઠને આ ઉપદેશની ઘેરી અસર થઈ. તેમણે સાધુ મહારાજ પાસે દીક્ષા લઈ સ્વ પર કલ્યાણને દિપાબ્ધુ.

આ દૃષ્ટાંતનો સાર એ છે કે જમવાના સુત્રને જીવન-સુત્ર બનાવો ! ક્યવાતા મને જમવાની આ વાત નથી, પણ એ ક્ષમા આપણે આપણા જીવનમાં એવી ખીલવવી જોઈએ કે જે વીરતરને જાગે તેવી હોય.

ક્ષમા ગુણ સિવાય પરોપકાર ગુણ શક્ય નથી, જે પરોપકારી પુરુષ ક્ષમાવાન ન હોય તો એ પરોપકારમાં પાછો પડે, ક્ષમાના અભાવે તેનો પરોપકાર ધોવાઈ જાય.

ધરતીની ક્ષમા એટલા માટે વખણાય છે કે તે સારા નરસા સહુનું સહન કરે છે સતની ક્ષમા તો ધરતીની ક્ષમાને પણ ટપી જાય છે. કારણ કે તેમની ક્ષમા પૂરેપૂરી આત્મ જાગૃતિપૂર્વકની હોય છે.

સામી વ્યક્તિના કૂર વર્તાવને પણ સમતાપૂર્વક સહી લેવાથી જગતમાં સમતાની પ્રભાવના થાય છે. અને ક્રોધ નિમૂંજ થાય છે તેમ પરોપકારમય જીવન જીવવાથી ક્રોધ પડી ગયેલા સ્વાર્થને પોતાના ડેરા-તણુ દિપાડીને શ્વાના થવું પડે છે.

જીવનમાં ઝેર ફેલાવનારા ક્રોધ અને સ્વાર્થને નવ ગજના નમસ્કાર કરીને આપણે ક્ષમા અને પરોપકાર સાથે પ્રીત બાંધીએ.

૪૪ જ્ઞાનનું પાચન

ખાવું તે એક વાત છે અને પચાવવું તે બીજી વાત છે. લાણુવું તે એક વાત છે અને ગણવું બીજી વાત છે. માણસ કેટલો આહાર લઈ શકે છે એ જોઈવું મહત્વનું છે તેના કરતાં વધુ મહત્વ એ ખાખતનું છે કે એ પચાવી કેટલું શકે છે. તેમ માણસ કેટલું લખ્યો એનું જોઈવું મહત્વ છે તેના કરતાં વધુ મહત્વનું એ છે કે તે જે કાંઈ લખ્યો તેમાંનું કેટલું જ્ઞાન તેને પચ્યું છે અર્થાત્ પરિણત થયું છે.

જીવન ઘડતરમાં અતિ મહત્વનો આ મુદ્દો, આ દૃષ્ટાંતમાં ગૂંધાયેલો છે, તેના વાંચન મનનથી આપણને પણ જીવનમાં જ્ઞાનને પચાવવાની જરૂર પ્રેરણા મળી શકે તેમ છે.

સ્થિતનાપુરથી દૂર આવેલા એક આશ્રમમાં યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન આદિ પાંચે પાંડવો તથા દુર્યોધન પ્રમુખ કૌરવો પોતાના ગુરૂ દ્રોણાચાર્ય પાસે જીવન ઘડતરનું સાત્ત્વિક શિક્ષણ લઈ રહ્યા હતા. વિનયપૂર્વક વિદ્યા ગ્રહણ કરતાં શિષ્યોને દ્રોણાચાર્યે એક પ્રભાતે.... “ક્રોધં મા કુરુ, ક્ષમાં કુરુ” એ સૂત્ર કંઠસ્થ કરવા આપ્યું. શિષ્યો પાંચ શબ્દનું આ સૂત્ર ગોખવા બેસી ગયા. થોડીવારમાં સૂત્ર પાકું કરીને દ્રોણાચાર્ય પાસે ભીમ ગયો અને કંઠસ્થ કરેલું “ક્રોધંમા કુરુ ક્ષમાં કુરુ” એ સૂત્ર કડકડાટ બોલી ગયો. પછી અર્જુન, દુર્યોધન નકુલ, દુઃશાસન વગેરે ભાઈઓ પણ એક પછી એક બધા દ્રોણાચાર્ય પાસે જઈને પાકું કરેલું ઉપરનું સૂત્ર, સ્પષ્ટ ઉચ્ચારપૂર્વક સંભળાવી આવ્યા. સૂત્ર નાનું તેમજ સરળ હોવાથી, કંઠસ્થ કરવામાં ઝાઝો સયય લાગે તેમ ન હતો.

છતાં હજી યુધિષ્ઠિર આ સૂત્ર ગોળી રહ્યા હતા, એટલે દ્રોણાચાર્યને થયું કે યુધિષ્ઠિર તો મારો તેજસ્વી શિષ્ય છે, તેની યાદશક્તિ પણ સતેજ છે, તેમ છતાં હજી એ સૂત્ર-પાઠ આપવા કેમ ન આવ્યો ? શુ આજે તેણે ચિત્ત ડહોળાવ્યેલું હશે ? આમ વિચારીને તેમણે હાક મારી કે વત્સ યુધિષ્ઠિર ! મેં આપેલું સૂત્ર પાઠું થયું કે ? જવાબમાં વિનયપૂર્વક યુધિષ્ઠિરે કહ્યું કે ગુરુદેવ સૂત્ર હજી પાઠું થયું નથી, યુધિષ્ઠિરના આ જવાબથી પાડવો તેમજ કૌરવો નવાઇ પામ્યા, દ્રોણાચાર્યે પણ સૂત્ર તરત જ ઠંથર કરવાની તાકીદ કરી. બપોર થવા છતાં યુધિષ્ઠિર સૂત્ર પાઠું ન કરી શક્યા એટલે દ્રોણાચાર્યે પણ કંટાળી ગયા તેમની ધીરજ ખૂટી, યુધિષ્ઠિરને બોલાવીને તેમણે આજ્ઞા કરી કે ગાડની છાયા છોડીને, અહીં તડકામાં ઉભો રહીને સૂત્ર તરત પાઠુ કરી આપ. જો એક ઘડી (૨૪ મિનિટ) માં સૂત્ર નહિ સંભળાવી જાય તો મારે વધુ કડક થવું પડશે.

ક્રોધ ન કર (ક્રોધં મા કુરુ) પણ ક્ષમા ધર (ક્ષમાં કુરુ) એ સૂત્ર હવે કસોટીએ ચઢ્યું બપોરના ખરા તાપમાં ઉઘાડા પગે અને ઉઘાટે માથે, સૂત્ર ગોળતા યુધિષ્ઠિરને ગુરુની આજ્ઞા પાછળ રહેલી ઉઘ્રતા છતાં હૃદયમાં સુદૃઢ ક્રોધ ન જાગ્યો પણ તડકામાંય શિતળતા પાથરતા વૃક્ષની જેમ ક્ષમા ધારણ કરીને ઉભા રહ્યા ક્રોધનું નિમિત્ત ઊભું થવા છતાં પોતાને ક્રોધ ન ચઢ્યો અને ક્ષમા જાળવી શક્યા એટલે યુધિષ્ઠિર બોલી ઉઠ્યા કે ગુરુજી, સૂત્ર હવે પાઠું થઈ ગયું છે.

“હજી તો તું હમણાજ કહે તો હતો કે સૂત્ર પાકું નથી થયું. અને હવે એકાએક પાકું શી રીતે થઈ ગયું ?”

ગુરુના પ્રશ્નનો જવાબ આપતા યુધિષ્ઠિર બોલ્યા કે આપે કંઠસ્થ કરવા આપેલું સૂત્ર—“ક્રોધં મા કુરુ, ક્ષમાં કુરુ”—મેં કંઠસ્થ તો ક્યારનું ચ કરી લીધું હતું, પરંતુ એ હૃદયસ્થ થયું કે નહિ તેની ખાતરી કરવા માટે હું નિમિત્તની રાહ જોતો હતો. એવામાં આપે મને ખરા ખપોરે તડકામાં ઉભા રહેવાની આજ્ઞા કરી, આજ્ઞા પાળતી વખતે મને ક્રોધ ન ચઢ્યો પણ હું ક્ષમા ધારણ કરી શક્યો એટલે મને વિશ્વાસ બેઠો કે આપે ગોખવા માટે આપેલું સૂત્ર મને ખરાખર પચ્યું છે. પરિણત થયું છે. સૂત્રમાં ક્રોધનો ત્યાગ કરીને ક્ષમાનો સ્વીકાર કરવાની વાત હતી. એ વાત મારા કંઠમાં તો તરત વસી ગઈ હતી પણ હૃદયમાં ન વસે તો હું સૂત્રને આત્મ-સાત્ કરી શક્યો છું એમ શી રીતે કહી શકું ? પણ ક્રોધનું નિમિત્ત મળવા છતાં, ક્ષમા મારા દિલમાં સ્થિર રહી એટલે મેં આપને કહ્યું કે સૂત્ર હવે પાકું થઈ ગયું છે.

યુધિષ્ઠિરના જવાબથી દ્રોણાચાર્યના હૃષ્ણનો પાર ન રહ્યો તેમનાથી બોલાઈ ગયું કે શિષ્ય હો તો યુધિષ્ઠિર જેવા હોજો.

આ દૃષ્ટાંતનો સાર એ છે કે ઉત્તમ સૂત્રો કંઠસ્થ કર્યા પછી તેને અસ્થિમજ્જાવત્ બનાવવાની પૂરી કાશિષ કરવી જોઈએ. સૂત્ર કંઠસ્થ થઈ ગયું એટલે કામ પતી ગયું એમ માની લઈને તેના મર્મને ઝીલવાની મુદ્દાની વાતને બૂલવી

ન જોઈએ ઉત્તમ શાસ્ત્રપાઠોનું અધ્યયન જેટલું જરૂરી છે, પણ વિશેષ જરૂરી તે શાસ્ત્રપાઠોને આત્મસાત્ કરવાં તે છે.

ખાઈએ દૂધપાક પણ જો તે પચે નહિ તો આક્રોધ થઈ, તેમ જ્ઞાન પરિણત નહિ થવાથી જ્ઞાનનો અહંકાર ઘણીવાર માણસને થતો હોય છે, માટે યુધિષ્ઠિરની જેમ બહુતરનું જીવનમાં વધુતર કરવાનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ.

પોતાના ભાઈઓ સૂત્ર ગોખીને દ્રોણાચાર્યને સંભળાવી આવ્યા, પણ યુધિષ્ઠિર પોતે તો સૂત્ર ગોખતા જ રહ્યા—એનું પ્રધાન કારણ એ હતું કે સૂત્રનો ભાવાર્થ પોતાના હૃદયને સ્પર્શે છે કે નહિ, તેની કસોટી પર હલુ તેઓ મૂકાયા ન હોતા, પણ જ્યારે કસોટી થઈ અને તેમાંથી પાર ઉતર્યા, ત્યારે તરત જ બોલી ઉઠ્યા કે, સૂત્ર હવે પાકું થઈ ગયું છે.

પાઠશાળાઓમાં તેમ જ ઉપાશ્રયોમાં આપણને અણમોલ અનેક જીવન સૂત્રો ભણવા તેમ જ સાંભળવા મળે છે. આ સૂત્રોમાંના થોડાક સૂત્રોમાંથી પણ જો આપણે જીવનને શણગારીએ તો આપણા બધા દુર્ગુણો નાસી જાય. કેાંપણ એક સૂત્રને આત્મસાત્ કરવાથી અંતે બધું જ આત્મસાત્ બની જાય છે શ્રી જિનેશ્વરદેવના એક વચનને પણ જો આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક વળગી રહીએ તો ભીષણ ભવ સાગરમાંથી હેમ-ખેમ પાર થઈ જઈએ ! એવા પ્રભાવશાળી પ્રભુનાં વચનો છે પણ એ વચનમાં આપણી જાતને આપણે નખ-શિખ એકાકાર કરી દેવી પડે.

સારી વાતો, હિતની વાતો, કલ્યાણનો ઉપદેશ કાન વાટે જ્યારે હૃદયમાં ઉતરે છે ત્યારે લાગુ પડતી દવાની જેમ આત્માનો મોહજ્વર દૂર થવા માંડે છે. અને જીવનમાં નવું પવિત્ર તેજ ફેલાય છે.

આપણે જે સૂત્રો ગોખીએ તે શું કહે છે, તેનો ભાવાર્થ શો છે, તેના ઉપર ચિંતન કરવાથી એ સૂત્રનું રહસ્ય પાણીમાં પ્રસરતા તેલની જેમ આપણી બુદ્ધિમાં પ્રસરીને શુદ્ધિનું કામ શરુ કરે છે. અને બુદ્ધિ શુદ્ધ થવાથી જીવનમાં, શુભ કાર્યો તરફ અપૂર્વ રૂચિ તેમ જ પ્રીતિ પેદા થાય છે. શુભ કાર્યોમાં રૂચિ તેમ જ પ્રીતિ પેદા થવાથી પાપનો નાશ થાય છે. પાપનો નાશ થવાથી ધર્મમય જીવનનો વિકાસ વેગવંતો બને છે. વિકાસ દ્વારા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય સાધીને જીવ શિવપદને વરે છે.

દોરામાં પરોવાતા પુષ્પની જેમ અને સોયમાં પરોવાતા દોરાની જેમ આપણે પણ મહામંગળકારી સૂત્રોમાં આપણા મન-વચન અને કાયાને ઉદ્ધાસપૂર્વક પરોવતા થઈએ !!!

૪૫ પુણ્યનો પ્રભાવ

(ગોરીશકરની ગોળી)

પાપનો ઉદ્ય હોય છે ત્યારે માનવીને મહેનત કરવા છતાં પેટ-પૂરતી રોજી પણ મળતી નથી. અને પુણ્ય ઉદ્યમા આવતા એ જ માનવી ઓછામાં ઓછી મહેનતે અધિક ધન કમાતો થઈ જાય છે બધે એની વાહ વાહ થાય છે. એ મૂર્ખ હોય છે, તો પણ બુદ્ધિશાળીમાં ખપે છે. એની વાતનું વજન પડે છે સર્વત્ર એનું બહુમાન થાય છે. પુણ્યના પ્રભાવને પ્રગટ કરતી આ કથા કહી જાય છે. કે લાકડાં ! પુણ્યકળ્પી કરો અને લવજલ તમે

ગોરીશકર નામે એક ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો. પાસે આવકનો કોઈ ધંધો ન હોવાથી તેની મુશ્કેલીનો પાર ન હતો. વળી તે ખાસ બુદ્ધિશાળી પણ હતો નહિ છેવટે થાકીને તેણે 'વૈદુ' શરૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. આમતો તે આ નિર્ણય પણ ન કરી શકત, પણ એકવાર તેણે એક સારા માણસ પાસે સાબળેલું કે, સર્વ રોગોનું મૂળ પેટનો મળ છે. મળ વધી જાય તો શરીરમાં અનેક રોગ ઊભા થાય પેટ સાફ તો બધું સાફ અને પેટ બગડેલું તો બધું બગડેલું. આ મુદ્દાના આધારે તેણે નેપાળાની ગોળીઓ બનાવીને વૈદુ શરૂ કર્યું.

નેપાળાની ગોળી એ જુલાળની ગોળી છે. આ જુલાળ આકરો ગણાય છે. સમજીને ચોગ્ય માત્રામાં જુલાળ લેવાય છે, તો પેટનો મળ સાફ થઈ જાય છે. પણ જો જુલાળ વધુ લેવાય તો દસ્ત વધી જાય છે. અને માણસ લોથપોથ થઈ જાય છે. અને ક્યારેક મોતના મોમાં પણ હોમાઈ જાય છે.

એટલે વૈદ બનેલો ગૌરીશંકર પોતાને ત્યાં આવતા માણસોને જરૂરી સૂચના સાથે નેપાળાની ગોળીઓ આપવા માંડ્યો. પણ અત્યારે ગૌરીશંકરનું પુણ્ય તેજ છે. એટલે તેની ગોળીઓ લઈ જનારને કંઈકને કંઈક ફાયદોજ થાય છે. તેના જુના મળ પણ સાફ થઈ જાય છે. કડકડતી ખૂબ લાગે છે. અને રકુતિનો પણ તેને અનુભવ થાય છે.

ધીમે ધીમે ગામમાં ગૌરીશંકરની ગોળીનો મહિમા ખૂબજ વધી ગયો. અનેક દર્દીઓ દરરોજ ગૌરીશંકરને ત્યાં આવવા માંડ્યા. પોતાની સફળતા પર મગફળ બનેલો ગૌરીશંકર પણ પછીતો આંખો મીચીને દરેક દર્દીને નેપાળાની ગોળીઓ આપવા માંડ્યો. લલે પછીતે પેટનો દર્દી હોય કે તાવનો, વાનો દર્દી હોય કે હાથપગની કળતરનો. અને એનું પુણ્ય પ્રબળ હોવાને કારણે એકની એક ગોળી અનેક દર્દો પર અસર કરવા લાગી. ગોળીઓ લેનાર દર્દીસુક્ત થવા માંડ્યા.

ઘરાડી વધવાથી ગૌરીશંકરની પ્રતિષ્ઠા પણ વધી અને આવક પણ વધવા માંડી. જોકે તે કોઈની પાસેથી ગોળીના પૈસા લેતો નહોતો પણ જેઓ સાબ થતા હતા તેઓ આગ્રહ

પૂર્વક તેને પૈસા, અનાજ વગેરે આપતાજ હતા. આથી તેની દરિદ્રતા દૂર થઈ ગઈ.

પુણ્યના ખેલજ નિરાળા છે. પાપોદય વખતે માણસને જે જે નિમિત્તો નુકસાન કરે છે, તે તે નિમિત્તો પુણ્યોદય વખતે માણસને ફાયદો કરનારા બને છે. પુણ્ય રકને રાખ બનાવે છે, મૂર્ખને બુદ્ધિશાળી બનાવે છે, પણ એ પુણ્યનો સ્વધર્મો આધાર સાચા દિલની પ્રભુભક્તિ ઉપર છે, એ આપણે ઠીક પછી નજ ભૂલવું જોઈએ.

એક જ પ્રકારની ગોળીથી અનેક પ્રકારના દર્દો મટાડતા ગૌરીશંકર ગામમાં ચમત્કારિક પુરુષ તરીકે પંકાઈ ગયા, પછી તો માત્ર દર્દો જ નહિ પરંતુ દરેક પ્રકારના માણસો પોતાની મુશ્કેલીઓના નિવારણનો ધંધાજ પૂછવા માટે એને ત્યાં આવવા લાગ્યા.

એક વખત એક કુભાર પોતાનું ગધેડું ખોવાયાની ફરિયાદ લઈને, ગૌરીશંકર પાસે આવ્યો: ગૌરીશંકરે તો તેને પછી નેપાળાની ગોળી આપી કુભાર તે ગોળી ગળી ગયો. તેને ખૂબ દસ્ત લાગવા મડયા તેથી વારંવાર તેને વગડે જવું પડે. વગડેથી પાછા ફરતા એક ઉકરડા પાસે તેણે પોતાના ગધેડાને જોયું અને તે તો રાહનો રેડ થઈ ગયો. ગામના આખા રસ્તામા ગૌરીશંકરના શુભ્ર ગાતો ગધેડાને લઈને તે ઘેર ગયો. પુણ્ય કેવા અનુકૂળ સંયોગો ઊભા કરે છે, તે જુઓ ! વ્યવહારિક ગણિતથી વિચારીએ તો નેપાળાની ગોળી, દેવાથી ખોવાયેલું ગધેડું મળી જવાની વાત ઠીક

બંધબેસતી ન થાય પણ અત્યારે ગૌરીશંકરનું પુણ્ય પામરું હતું એટલે તે જે કરતો હતો તે સીધું પડતું હતું. ગામમાં ચૌરે-ચૌટે ગૌરીશંકરનો મહિમા ગવાવા લાગ્યો. સાધારણ કક્ષાનો ગૌરીશંકર પુણ્યના પ્રભાવે મહાન બની ગયો. પોતાની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાને ઇરાદે મોટા મોટા માણસો પણ એને ત્યાં આવવા લાગ્યા. રાજાની એક અણુમાનીતી રાણીના કાને ગૌરીશંકરના ચમત્કારની વાત પહોંચી. રાજાનું મન જીતવાની દવા લેવા માટે તે પણ પહોંચી ગૌરીશંકરને ત્યાં. રાણીની હકીકત સાંજળીને ગૌરીશંકરે તેને પણ નેપાળાની ગોળી આપી. વાસ્તવમાં નેપાળાની ગોળી તો એક નિમિત્ત હતું, પણ ગૌરીશંકરનું પુણ્ય તપતું હતું, એટલે તે ગોળી બધા રોગની એક રામબાણુ દવા બની ગઈ હતી. મતલબ કે પ્રબળ એક પુણ્યશાળીના પુણ્યથી આ રીતે અનેકને લાભ થતો હોય છે.

ગોળી લઈને રાણી મહેલે પાછી ફરી. શ્રદ્ધાપૂર્વક ગોળી ગળી ગઈ અને થોડી વારે રાણીને દસ્ત શરૂ થયા. ચાર પાંચ દસ્ત થતાં રાણીનું સુકોમળ શરીર લેવાઈ ગયું. છતાં દસ્ત ચાલુ રહ્યા મહેલમાં દોડધામ મચી ગઈ. અને વાત આવડ રાજાના કાને પહોંચી. દાસીએ રાજાને કહ્યું કે મહારાજા, રાણીબા બચે તેમ નથી. વધુ દસ્ત થવાથી શરીર લેવાઈ ગયું છે. આંખો ઊંડી ઉતરી ગઈ છે, શ્વાસ લેતા તકલીફ પડે છે. આ સમાચાર સાંભળીને રાજાને વિચાર આવ્યો કે, આજ સુધી ભલે મેં એને તરછોડી, પણ હવે જ્યારે એછેલ્લા શ્વાસ લઈ રહી છે, ત્યારે મારે માનવતાની ખાતર પણ

તેની પાસે જવું જોઈએ એમ વિચારીને રાજા તરત જ રાણી પાસે ગયા નંખાઈ ગયેલા ચહેરે પલગ પર તરફડતી રાણી રાજાને જોતાં ૪ હાથમાં આવીને બેઠી થઈ ગઈ તેની આંખનાં આંસુ રાજાએ જાતે લૂછ્યાં રાણીનો નિસ્તેજ છતાં નિદોષ ચહેરો જોઈને આજ સુધી તેને તરછોડી હતી તે પોતાની મૂલ માટે રાજાને ખૂબ પસ્તાવો થયો. પછી તો રાજા હરદોજ રાણીની ખખર લેવા આવવા લાગ્યો. રાણીએ પણ મૂનકાળની કડવાશ દૂર કરીને રાજાનું મન શુની લીધું આ રીતે રાજા રાણીનો સુમેળ થવાથી રાજા-રાણીએ ગૌરીશ કરને મોટું ઈનામ આપ્યું.

એકવાર શત્રુરાજ પોતાની મોટી સેના સાથે નગર પર ચઢી આવ્યો. નગર બહાર છાવણીઓ નાખીને વળતા દિવસે આગ તુક રાજાએ આક્રમણ કરવાનો વ્યૂહ ગોઠવ્યો આ નગરનો રાજા શત્રુના મોટા સૈન્યને જોઈને મુઝાયો. તરત ગૌરીશ કરને જોડાવ્યો અને દુશ્મનને પાછો હટાવવાનો ઈલાજ પૂછ્યો. ગૌરીશંકરે રાજાના સૈનિકાને નેપાળાની ગોળીઓ આપી. બધા સૈનિકો એક પછી એક લોટે જવા માંડ્યા. એક એક સૈનિક અનેકવાર જ ગલ જવા લાગ્યા. નગર બહારના વગડામાં લ્યા જુઓ ત્યાં સૈનિકાને સૈનિકો ચઢી આવેલા રાજાના ગુપ્તચરોએ રાજાને વાત કરી કે, આ રાજા સાથે લડવાનું માડી વાળો; કારણ કે એના સૈનિકાની સખ્યા આપણી ધારણા કરતા ઘણી મોટી છે છેલ્લા પાચ કલાકમા મેં હજારો સૈનિકાને વગડે જતા-આવતા જોયા છે તો કુલ સૈનિકો તો હજી કેટલી મોટી સખ્યામાં બાકી હશે એ વિચાર આપણે કરવો જ રહ્યો.

અને એ વિચાર કરતાં રાજાના સલાહકારોએ નિશ્ચય લીધો કે આ તબક્કે યુદ્ધ ન કરવું તે જ સલામતી ભર્યું છે. ગુપ્તચરો અને સલાહકારોની ખાતમી ઉપર વિચાર કરીને દુશ્મન રાજા ઇલાહીઓ ઉઠાવીને પાછો ફરી ગયો. યુદ્ધ ન થયું.

આ પ્રભાવ પણ ગૌરીશંકર અને તેની ગોળીનો છે; એમ માનીને રાજાએ ગૌરીશંકરને ચાર ગામ ઇનામમાં આપ્યાં. સાધારણ સ્થિતિનો ગૌરીશંકર પુણ્યના પ્રભાવે એક જાગીરદાર બની ગયો, એના માનપાન વધી ગયાં.

આ દૃષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે, માનવીનું પુણ્ય જ્યારે પાંસડું હોય છે, ત્યારે એના વેરી આંધળા બની જાય છે, એના અવળા દાવ પણ સવળા પડે છે. બુદ્ધિ વગરની એની વાત પણ સાચી ઠરે છે. નહિતર સૈનિકોને તે વળી નેપાળાની ગોળીઓ અપાય? પણ ગૌરીશંકરનું પુણ્ય તપતું હતું એટલે નેપાળાની ગોળીઓ પણ બંદુકની ગોળીઓ કરતાં પણ અધિક કામ કરી ગઈ અને દુશ્મનને ચૂપચાપ પાછા હટી જવું પડ્યું.

પુણ્યના હાથ એટલા લાંબા હોય છે કે જ્યાં-જ્યાં તે ફેલાય છે, ત્યાં-ત્યાં સફળ થાય છે. પુણ્ય જંગલમાં મંગલ સજે છે, લીવણ આગને ચણોડીના ઢગલામાં બદલી શકે છે. જ્વલને મહેલ બનાવી દે છે. મરણના મુખમાં હોમાયેલા માનવીને નિરોગી કાયાવાળો બનાવી દે છે.

પણ પુણ્ય એ બંનેરમાંથી ખરીદી લેવાની વસ્તુ નથી. પુણ્ય ખાંધવા માટે સંસારના રાજા છોડવા પડે. પાપને લાત મારવી પડે. પ્રેમથી પ્રભુની ભક્તિ કરવી પડે. સ્વાર્થ

છોડીને પરમાર્થનો પંથ પકડવો પડે, જીવંત્યાના પાત્રનમાં
જોડ લગાવવો પડે, સત-મહાત્માઓની ભક્તિ સાધર્મિકોની
સેવા અને દીનદીનનાં દુઃખ દૂર કરવા શક્તિ અનુસાર પ્રયત્ન-
શીલ રહીને, દાનના વ્યવસ્થા બનીને, નિરાશંસ-નમ્ર બનવું પડે.

માત્ર ભૌતિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે પુણ્ય કાર્યો કરવાથી
જે પુણ્ય બંધાય છે, તે પરિણામે વિરસ હોય છે, એ પુણ્યને
પાપના અનુબંધવાળું પુણ્ય કહેવાય છે જ્યારે પુણ્યાનુબંધિ
પુણ્યની એ તાસીર છે કે એ પુણ્યના ઉદયે માનવી સુખી
પણ થાય છે, અને 'સારો' પણ બને છે, એ પુણ્યથી
આવતી લક્ષ્મી માનવીને પાપકાર્યોમાં નથી પ્રેરતી. દયા દાનાદિ
સત્કાર્યોમાંજ પ્રેરે છે જ્યારે પાપાનુબંધિ પુણ્યના ઉદયે
આવતી લક્ષ્મી માનવીને મુખ્યત્વે પાપ કરવા તરફજ દોડાવે છે
એટલે બહારથી સુખી દેખાતો માણસ અદરથી ખરાબ બને છે.

ગંગીબ ગૌરીશંકર નેપાળની ગોળીથી સુખી નહોતો
થયો ! એ ગોળી તો એક નિમિત્ત હતું એના સુખનું કારણ
તો પુણ્ય હતું માટે પુણ્ય ઉપાર્જિત કરવા આપણે પ્રભુ-
ભક્તિ આદિ સત્કર્મોમા મસ્ત બનવું જોઈએ અને પુણ્ય પણ
એ આશયપૂર્વક ઉપાર્જન કરવું જોઈએ કે જેથી આપણું
જીવન સત્કાર્યોમા પસાર થાય જે પ્રભુજીએ ત્યાગનો માર્ગ
ઉપદેશ્યો છે, તેમજ અપનાવ્યો છે તે પ્રભુની ભક્તિથી
આપણામાં પણ ત્યાગ ભાવના અવશ્ય પ્રગટે છે અને ત્યાગ
ભાવના પ્રગટતા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના કાર્યમાં ઉદ્ધાસ પ્રગટે છે.

સાચી ભક્તિથી બંધાતું શુભ પુણ્ય જીવને ઉત્તરોત્તર
સત્ માર્ગગામી બનાવી અતે મોક્ષધામી બનાવે છે.

૪૬ શાન્તિનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય

શ્રી કલ્પસૂત્ર સુખોધિકામાં ગણધરવાદના પ્રસંગમાં લગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામી શ્રી ગૌતમને કહે છે કે “ હે ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ ! આગમથી પણ આત્માની સિદ્ધિ થઈ શકે છે, જેમકે દ દ દ અર્થાત્ દમ, દાન અને દયા આ ત્રણ દેહારને જે જાણે છે તે જીવ છે ” અર્થાત્ વેદ વાક્યથી પણ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે આ હકીકત સુખોધિકામાં સંક્ષેપમાં કહેવામાં આવી છે. તે જ વાત અહીં અન્યદર્શનમાં આવેલા દૃષ્ટાંત ઉપરથી સરળ ભાષામાં આલેખવામાં આવી છે.

અતિ પ્રાચીન કાળમાં એક વખત દેવ, માનવ અને હાનવ સર્વને એક જ સમયે એક જ પ્રકારનો વિચાર આવ્યો, કે આપણા જીવનમાં શાન્તિ જણાતી નથી, એટલે આપણે જીવન જીવવાનો રાહ ચૂક્યા હોઈએ એમ લાગે છે. તો આપણે જીવનમાં શાન્તિની સ્થાપના માટે સાચું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.

પણ જ્ઞાન મેળવવા માટે આપણે જવું કેાની પાસે ? માનવના આ પ્રશ્નના જવાબમાં દેવે કહ્યું કે આપણે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પાસે જઈએ. કારણ કે એ જે જ્ઞાન આપશે તેનાથી આપણને જીવન જીવવાનો સાચો રસ્તો જરૂર મળશે.

જીવનનો અજંપો દૂર કરવાની સહુથી વધુ ઉતાવળ અને આતુરતાવાળા દેવો બ્રહ્મદેવ પાસે સહુથી પહેલાં પહોંચી ગયા અભિમાન છોડી, નમ્રતા ધારણ કરી આદર્શ શિષ્યોની જેમ બ્રહ્મદેવની ભક્તિ કરવા લાગ્યા કેટલોક કાળ ભક્તિ કયાં પછી તેમણે બ્રહ્મદેવને પ્રાર્થના કરી કે પ્રભો ! પ્રસન્ન થઈને આપ અમને જીવનમાં શાન્તિ સ્થાપવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ બતાવો.

જાયા આસને બેઠેલા બ્રહ્મદેવે તેમને કહ્યું કે “હ” ની ઉપાસના કરો. ઉપદેશ હાતાના જ્ઞાનમાં વિશ્વાસવાળા દેવોએ “હ” ને એકાક્ષરી મંત્ર રૂપે પૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્વીકારી લીધો. પણ તેના અર્થ કે ભાવાર્થ સંબંધી કોઈ શંકા કે કોઈ પ્રશ્ન ન કયો વિદ્યાયની વેળાએ બ્રહ્મદેવે તેમને પૂછ્યું કે મેં તમને આપેલા મંત્રનો અર્થ અને ભાવાર્થ તો બરાબર સમજ્યા છો ને ? જો નહિ સમજ્યા હો તો તમારો ફેરો અફળ જશે.

દેવોએ હાથ જોડીને કહ્યું કે પ્રભો ! આપ મંત્ર આપો અને અમે તેનો અર્થ તેમજ ભાવાર્થને ન સમજીએ તે બને જ શી રીતે ? અમારી ખુદ્દિ મદ હોય તે બનવા ભોગ છે, પણ આપ જેવા સમર્થ ઉપદેશકનો મંત્ર આપ મેળે પોતાનું સ્વરૂપ શ્રોતાના હૃદયમાં ખુલ્લું કરી દે છે. જે નિયમ મુજબ અમે ‘હ’ નો અર્થ બરાબર સમજી શક્યા છીએ, અર્થાત્ આપે અમને ‘હ’ મંત્રાક્ષર દ્વારા ઇન્દ્રિય દમનનો ઉપદેશ કયો છે અને તેજ અમારા જીવનની

શાન્તિનો સાચો માર્ગ છે. જોમ અમે સ્વીકારીએ છીએ. તેમ છતાં અર્થ કરવામાં અમારી ઠોઠ બૂલ હોય તો તે સુધારવાની કૃપા કરો.

પ્રહ્લદેવે કહ્યું, કે તમે જે સમજ્યા છો તે ખરાબર છે. જીવનમાં શાન્તિ અનુભવવા માટે તમે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખો. ભોગ-લાલસા તરફથી વાળીને તેને આત્મામાં જોડો. આ મુજબના આચારણ દ્વારા તમે જીવનમાં અપૂર્વ શાંતિ અનુભવતા થશો.

પ્રહ્લદેવને પ્રણામ કરીને દેવો વિદાય થયા એટલે માનવો ત્યાં આવ્યા. તેમણે પણ વિનમ્ર ભાવે પ્રહ્લદેવની ભક્તિ શરૂ કરી. ભક્તિમાં ઠીકઠીક સમય સાથેક કયાં પછી તેમણે પણ દેવોની જેમ જીવનની શાન્તિનો ઉપાય પૂછ્યો. પ્રહ્લદેવે તેમને પણ એ જ એકાક્ષરી મંત્ર “દ” ની ઉપાસના કરવાનો આદેશ આપ્યો.

મંત્રના અર્થ સંબંધી કોઈ પ્રશ્ન કયાં સિવાય તેઓ પણ માનવ લોકમાં જવા માટે પ્રહ્લદેવની રજા લેવા ગયા. પ્રહ્લદેવે કહ્યું, કે જવા તૈયાર તો થયા છો, પણ મેં આપેલા મંત્રનો અર્થ ખરાબર સમજ્યા છો ને ?”

માનવોએ નમ્રતાથી કહ્યું, કે પ્રભો! એવું તે વળી બનતું હશે, કે આપ ઉપદેશ આપો અને એનો અર્થ અમે ન સમજીએ? અમને અર્થ ખરાબર ખેતી ગયા છે. “દ” દ્વારા આપે અમને દાનરૂચિ કેળવવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. છતાં અમારી સમજમાં બૂલ હોય તો ફરમાવો.

“બ્રહ્મદેવે કહ્યું, કે તમે ચચાર્થ સમજ્યા છો. દાનમાં શૂરા
જનવાની રૂચિ-કેળવવાથી તમારામાંથી અસંતોષ આદિ દૂર
થઈ જશે અને જીવનમાં શાન્તિ અનુભવતા થઈ જશો.

માનવો વિદાય થયા એટલે દાનવો આંખ્યા તેઓ પણ
ધમકને છોડી નામતા ધારણ કરી અને બ્રહ્મદેવની ભક્તિમાં
સારી રીતે જોડાઈ ગયા. કેટલોક સમય ભક્તિ કર્યા બાદ
તેમણે પણ બ્રહ્મદેવને જીવનની શાન્તિનો ઉપાય પૂછ્યો. બ્રહ્મ
દેવે તેમને પણ એ જ એકાક્ષરી મંત્ર “હ” ની ઉપાસનાનો
ઉપદેશ આપ્યો. મંત્ર મળી જતાં તેમણે વિદાયની રજા માંગી
એટલે બ્રહ્મદેવે કહ્યું કે ભલે તમે જાઓ પણ મેં આપેલા
મંત્રનો અર્થ સમજીને જતા હો તો બસ.

દાનવો જોડ્યા કે બાપણ ! શાસના મંત્રોમાં અમારી
બુદ્ધિ તો બહુ ન ચાલે પણ આપની કૃપાથી અમે આપના
મંત્રનો જે અર્થ સમજ્યા છીએ, તે એ છે કે દયા પાળો,
દયા પાળશો તો જીવનમાં શાન્તિ અનુભવી શકશો.”

બ્રહ્મદેવે કહ્યું કે તમે પણ જરાજરા સમજ્યા તો છો પણ
તમે બળવાન છો એટલે બીજાને દબાવતા રહેશો કે હણશો
ત્યાં સુધી તમને-શાન્તિ અનુભવવા નહિ મળે બળનો ઉપ-
યોગ દયાના પાલનમાં કરતા રહેશો એટલે તમને શાન્તિ
અનુભવવા મળશે.

એટલે દાનવો પણ વીદાય થયા

વૈદિક સમાજમાં પ્રચલિત આ ઉદાહરણ. જેમ કહે છે કે, જીવનમાં શાન્તિ અનુભવવી હોય તો ઇન્દ્રિયોના અશ્વોને કાબુમાં રાખો, જીવહયાનું ત્રિવિધે પાલન કરો અને શક્તિ ગોપવ્યા સિવાય દાનધર્મનું પાલન કરો.

દેવો એટલે સઘળા પુણ્યવાન આત્માઓ સમજવા કે જેમને ઇચ્છા કરવા માત્રથી ભોગવિલાસની વિપુલ સામગ્રી મળી જતી હોય છે. એ સામગ્રી વડે વિષય સુખમાં ગળાબૂડ રહેતો હોવાથી તેવા આત્માઓ વધુ ને વધુ ભોગ તરફ તણાય છે. અને તેનાથી તેમના જીવનની શાન્તિ હણાઈ જાય છે. પુણ્યયોગે જેમને પોતાના જીવનની આ શાન્તિની ખેવના જાગે છે. તેઓ દેવોની જેમ સાચા શુરૂનાં શરણમાં જઈને ઇન્દ્રિયદમનનો યોગ ગ્રહણ કરી તેના પાલન દ્વારા શાન્તિના ભાગી બને છે.

માનવોને દાનનો ઉપદેશ એટલા માટે જરૂરી છે કે તેમની પાસે સુખનાં સાધનો પ્રમાણમાં ઓછાં હોય છે. એટલે તેમને એવા સાધનો તરફ મમત્વ હોય છે. એ મમત્વના કારણે તેમના મનની શાન્તિ પાંગળી બની જાય છે. એટલે જો તેઓ દાનધર્મ ખરાખરા પાળતા થાય તો એ સાધનો તરફનું મમત્વ ઘટી જાય, ખીજા જરૂરીયાતવાળાઓ તરફ સહલાવ જાગે અને તેના કૃણ સ્વરૂપ તેમનું જીવન શાન્તિમય બની રહે.

દાન નહિ આપવાની વૃત્તિ ગાઢ મમત્વની સૂચક છે. અને જેને પોતાની જાત તરફ ગાઢ મમત્વ હોય છે, તે ખીજાની ઉપેક્ષા કરતાં સહેજ પણ ખચકાતો નથી. આવા વર્તનથી જીવન અશાન્તિનું ઘર બની જાય છે.

દાનવો એટલે જે કોઈ રાક્ષસી સ્વભાવના હોય તે બધા. રાક્ષસી સ્વભાવવાળાને હિંમ્મા, અનાચાર, ક્રૂરતા, નિહયાંતા ખૂબ જ ગમતાં હોય છે એટલે આવા સ્વભાવના માણસો માટે દયાના દિવ્ય ગુણગુ સક્રિય પાલન અખૂટ શાન્તિનું કારણ બની રહે છે.

નિર્બળને ક્યહવા એમ સાચી શૂરવીરતા નથી પણ તેમની ઢાલ બનવામા સાચી શૂરવીરતા છે આ શૂરવીરતા એ દયાનો જ એક પ્રકાર ગણાય છે.

વળી આ ઉદાહરણ એ મુદ્દાની પણ સ્પષ્ટતા કરે છે કે શિબ્યે ગુરુ પાસે નમ્રતાપૂર્વક જવું જોઈએ ત્યાં ગયા પછી તરત ઉપદેશની માંગણી ન કરતાં ભક્તિ વડે ગુરુની પ્રસન્નતાને યાત્ર બનવું જોઈએ.

દેવ-માનવ અને દાનવ એટલે ત્રણ ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકૃતિના માણસો એમ પણ અપેક્ષાથી કહી શકાય જેમ કે સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા તે દેવ, રાજસ પ્રકૃતિવાળા તે માનવ અને તામસિક પ્રકૃતિવાળા તે દાનવ.

આ ઉદાહરણમા મહર્ષિનો મુદ્દો એ છે કે આ ત્રણ પ્રકૃતિવાળા આત્માઓને એક જ સમયે પોતાના જીવનમા શાન્તિની સ્થાપના કરવા માટેનો ઈલાજ મેળવવાની ઇચ્છા યાય છે અને તેઓ પોતપોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર સમર્થ ગુરુદેવ રૂપી બ્રહ્મદેવ પાસે પહોંચી જાય છે એક અપેક્ષાથી એમ પણ કહી શકાય કે સ્વક પ્રવૃત્તિને

પહેલાં ગાથાં. માનવો રાજસિક પ્રકૃતિના હોઈને બીજા ગયા. અને દાનવો તામસિક પ્રકૃતિના હોવાથી છેલ્લે ગયા.

સમર્થ ગુરુએ ત્રણેયને એકાક્ષરી મંત્ર “૬” ની ઉપાસનાનો આદેશ કર્યો. તે પણ ત્રણેયની સૂની વાત નથી. અને ત્રણેયને તેના બુદ્ધિ બુદ્ધિ અર્થ સ્કુયાં. તેની પાછળ જેટલો તેમની બુદ્ધિનો પ્રભાવ છે તેના કરતાં અનેક ગણો પ્રભાવ ગુરુની કૃપાનો છે. એટલે ગુરુની કૃપાને પાત્ર બનવું એ શિષ્યના જીવનનું ધ્યેય બની જવું જોઈએ. જો આ બધાઓ ગુરુ પાસે જઈને જીવનની શાન્તિનો ઇલાજ પૂછવામાં પડ્યા હોત તો ગુરુના ઉપદેશને સમજવાની યોગ્યતાથી જરૂર વંચિત રહ્યા હોત.

જો આપણા જીવનમાં ડોકિયું કરીએ તો ઉપરોક્ત ત્રણેય પ્રકૃતિઓ આપણામાં છે. એમ આપણે કબુલ કરવું પડે. કારણ કે નિમિત્તના જોગે આપણી ઇન્દ્રિયો કાબુ બહાર જતી પણ રહે છે, છતી શક્તિ એ દાન ધર્મનું પાલન કરવામાં આપણે કાયરતાં પણ બતાવીએ છીએ અને અવસરે કોઈ-હિંસા આદિના ગુલામ પણ બની જઈએ છીએ.

એટલે જીવનની મૂળભૂત શાન્તિ માટે આપણે ઇન્દ્રિય દમન-દાન અને દયા ત્રણેયના પાલનમાં અપૂર્વ ઉત્સાહ સાથે શક્તિ ફેરવવી જોઈએ.

દિલના દ્વાર પર “૬” કોંતરીને આપણે આ દુનિયામાં દયાનો ડંકો વગાડીએ, દાનમાં દુઃશ્વિ ગંજાવીએ, દેહ-દમનની દાંડી પીટીએ.

૪૭ મોટા દિલનો માનવી

ઘરનો ઝોગડો નાનો હોય તો તેમા એક સાથે ઘણા માણસો બેસી ન શકે, તેમ જોનું દિલ આકડું હોય તે માનવી ખીળને પોતાના દિલમાં સ્થાન આપી શકતો નથી એટલે સક્રિય દિલવાળા માનવો નથી તો ઉપકાર કરી શકતા કે નથી અપકારને અપનાવી શકતા.

અપકાર ઉપર પણ ઉપકાર કરવા માટે તો ઉદાર દિલ જોઈએ, કશ્ચા છુદ્ધિ જોઈએ, મૈત્રીની લાવના જોઈએ. મારવા આવનારને પણ તારનારા પરોપકારી પુરુષનું આ દૃષ્ટાંત શાન્ત ચિત્તે વાંચવા-વિચારવા જેવું છે

પરોપકારી સ્વભાવના એક શ્રીમંત શેઠ હતા. મામમાં તેમની પ્રામાણિકતા અને ઉદારતા ખુબ વખણાતી હતી. શેઠને ત્રણ દીકરા હતા આ દીકરાઓ શેઠની સાથે પેઢીનો ધંધો સંભાળતા હતા. નીતિથી ધંધો કરતાં, પુણ્ય પ્રભાવે શેઠ આડું કમાયા આજ સુધીનો સંપૂર્ણ હિસાબ મેળવતાં ૧૫ લાખનો ચોકજો કસ જણાયો, એટલે શેઠ ધંધામાંથી નિવૃત્ત થવાનો વિચાર કરીને પોતાના ત્રણ પુત્રોને બોલાવીને ઢાલું કે હવે હું ધંધામાં નિવૃત્ત થવા માંછું છું તમે ત્રણ ભાઈઓ સ્વતંત્ર રીતે ધંધો કરીને પવિત્ર અને પરોપકારી જીવનમાં આગળ વધજો એમ હું ઈચ્છું છું. ધંધા માટે તમને દરેક ને ત્રણ-ત્રણ લાખ રૂપિયા આપું છું. ખાટીના છ લાખ મારી પામે રહેશે. તેમાંથી એક લાખ

ખચાં માટે રાખીશ. જે લાખ ધર્મ કાચોમાં સફળ્ય કરવા માટે રાખીશ અને ખાકીના ત્રણ લાખનો એક સુંદર હીરો ખરીદીને મારી પાસે રાખીશ. આ હીરો કોને આપવો તેનો નિષ્ક્રય લવિષ્યમાં કરીશ.

છોકરાઓ પોતપોતાનાં ભાગની મુડી લઈને સ્વતન્ત્ર ધંધામાં જોડાયા. ત્રણે ભાઈઓ આમ તો શુભવાન અને સંસ્કારી હતા. છતાં નાનોભાઈ નિલોલી હતો. પરોપકારમાં તેને ખાસ રૂચિ હતી. જ્યારે બીજા જે ભાઈઓ ધનને વધારે મહત્ત્વ આપતા હતા. એટલે તેમને પોતાના પિતા ત્રણ લાખનો હીરો ખરીદીને પોતાની પાસે રાખે તે ગમતું નહોતું.

શેઠના સ્વભાવથી પુત્રો પરિચિત હતા શેઠના જીવનમાં પરોપકારનું સ્થાન ઊંચું હતું. સ્વાર્થ, લોભ વગેરે દુર્ગુણોને તેઓ આત્માના દુશ્મનો સમજતા હતા, થોડાક મહિના પછી મોટો પુત્ર પિતાની પાસે ગયો. પોતાના ધંધાની વાતો કરી કંઈ કામ સેવા હોય તો ફરમાવો એમ કહ્યું. પિતાએ કહ્યું કે માત્ર ધંધાની સફળતા એજ મુખ્ય સફળતા નથી. પરંતુ પરોપકાર આદિ સત્કાર્યો કરી જીવનને સફળ કરવા તરફ પણ લક્ષ્ય આપતો રહેજે. પિતાની સલાહ ઉપરથી મોટાને લાગ્યું કે હીરો મેળવવા માટે પિતાને પ્રસન્ન કરવા હશે તો મારે પરોપકારી બનવું પડશે. એટલે તે એવી તકની રાહ જોવા લાગ્યો. તકનો દુનિયામાં તોટો નથી, તેને ઝડપી લેનારાજ જોછા છે. એકવાર તે ગામના તળાવ ખાળુ ફરવા ગયો. ઠંડા પવનમાં તે ટહેલતો હતો, એવામાં તળાવમાં

હૂબતા એક છોકરા એ 'બચાવો-બચાવો' ની ખૂમ પાડી. પહેલાં કપડે તેણે તળાવમા ઝંપલાવ્યું અને હૂબતા છોકરાને હાથ પકડીને તેને બચાવી લીધો. તળાવની આબુખાબુ ફરતા માણસો તેના આ પરાક્રમથી ખુશ-ખુશ થઈ ગયા છોકરાના મા બાપે તેનો આભાર માન્યો. તેમજ ગામમા પણ તેના પરોપકારની પ્રશંસા થવા લાગી.

પોતાનો આ પરોપકાર પિતાના કાને પહોંચ્યો છે કે નહિ તેની ખાત્રી કરવા તે ત્રણ દિવસ પછી તે પિતા પાસે ગયો. આડી અવળી કેટલીક વાતો ક્યાં પછી થાકીને તેણેજ પૂછ્યું, કે પિતાશ્રી આપે વાત સાંભળી તો હશે? જવા બમા પિતાએ કહ્યું કે હા, સાંભળી છે પણ તેમાં મને કંઈ વિશેષતા નથી જણાતી, કારણકે તને તરતા આવડતું હતું, તારા શરીરમા તરવાની શક્તિ હતી અને તું આથ માનવ હતો. એટલે હૂબતા ને તે બચાવ્યો. તેમા પરોપકાર ન ગણાય તેવે વખતે તું સામાને ન બચાવે તો ઉલટાની તારી કઠોરતા ગણાય અને વળી કંઈ પરોપકારી કદી એમ પૂછવા ઉત્સુક નથી જ થતો કે, મારા પરોપકારની વાત સાંભળી? એવા માણસો જ આવો પ્રશ્ન પૂછે છે જેમના હૈયામા પરોપકાર સમયે પણ સ્વાર્થ જેઠેલો હોય છે. માટે ભાઈ ભલાઈના બદલામાં પ્રશંસા મેળવવાની વાત બૂલીને તું ભલો બન.

પિતાની વાત સાંભળીને મોટાને તો આઘાત લાગ્યો. હીરાની આશાએ કરેલો પરોપકાર એળે જતાં એ નિરાશ થઈને પાછો ફર્યો.

વચેટ પુત્રને પશુ હીરાનું આકર્ષણ હતુંજ. તે પશુ પિતાને ખુશ કરવાની તક શોધી રહ્યો હતો. એવામાં એની પેઢી ઉપર બહાર ગામનો મોઠો એક વેપારી હિસાબ કરવા આવ્યો. ત્રણ-ચાર દિવસ રોકાઈ, આખા વર્ષની લેવડ-દેવડનો હિસાબ મેળવી સરવાળા-ખાદખાકી કરતાં નીકળતી પોતાની રકમ લઈ તે પોતાને ગામ ગયો તેના ગયા પછી મુનીમે સરવાળા મેળવ્યા. તો તેમાં રૂપ હજારની ભૂલ નીકળી. વેપારી રૂપ હજાર ઓછા લઈ ગયો હતો. આ વાત મુનિમે શેઠના વચેટ પુત્રને કરી. પિતાને પ્રસન્ન કરીને હીરો મેળવવાની આ સુંદર તક છે એમ વિચારીને તેણે મુનિમને કહ્યું, કે માણસ મોકલીને એ વેપારીને તરત અહીં બોલવો, એની રકમ આપણાથી ન જ રખાય. માણસ તેની પાછળ ગયો અને વેપારીને તેડીને પાછો આવ્યો. શેઠના વચેટ પુત્રે તેને રૂપ હજાર પાછા આપ્યા. વચેટ પુત્રની આ પ્રામાણિકતાની વાત ગામ - દુકાને અને ઘેર - ઘેર ફેલાઈ ગઈ અને તેની વાહ-વાહ થઈ ગઈ. લોકોનો તેના તરફનો આદરભાવ વધી ગયો.

આ પ્રામાણિકતા વડે તે પિતાને પ્રસન્ન કરીને હીરો મેળવવા માંગતો હતો. એટલે ગામવાળાની પ્રસન્નતા યા નારાજ તરફ તેનું ઠેકાણલક્ષ્ય નહોતું. ધારણા હતી કે આવા મહાન કાર્યથી પિતાજી જરૂર ખુશ થશે. અને હીરો મને આપશે. ત્રણ દિવસ પછી તે પિતા પાસે ગયો પણ પિતાના મુખ ઉપર વિશેષ ઉમળકો ન દેખાયો. એજ સ્વાભાવિક ગંભીરતા અત્યારે પણ તેમના મુખ પર હતી. આથી વચેટ પુત્રને

લાગી આવ્યું. છતાં લાગણી રહ્યાવીને તે બોલ્યો કે પ્રિતાણ
 આપ 'ગંભીર' કેમ છે? મને લાગે છે કે મેં પતાવેલા
 હિસાબની વાત આપને કાંઈએ કહી નથી. પિતાએ કહ્યું
 કે એ વાત તો મેં સંભળી છે, પણ એમાં વિશેષતા જેવું
 શું છે? વેપારીને તે એની રકમ પાછી આપી તે શું કાંઈ
 મહાન કામ છે? કે જેથી આવી વાત લઈને તું મારી પાસે
 આવ્યો, તારા આવા વિચારથી તો ઉલ્ટું મને તો હું ખ
 થાય છે. અને વિચાર આવે છે કે, શું મારા પુત્રે પ્રામા-
 ણિકતાને પણ પ્રદોષકારનાં ખાતામાં ખતવવા જેટલા નાદાન
 છે? આવા પ્રસંગે તું તારા ઘરાકને તેની જ રકમ પાછી
 આપે તેમ તે કંઈ બહાદુરી કરી નાખી છે? પ્રામાણિક
 માણસ માત્રની જે ફરજ છે તે તારી ફરજ તે બળવ્યાથી
 કાંઈ વિશેષ કંઈ નથી. અને તું તારી ફરજ ન બળવે તો
 તારી ગણતરી સાહુકારમાં નહિ, પણ ચોરમાં જ થાત

'' એક વેપારી પોતાની ફરજ બજાવવાનું ધનામ માંગે
 એ તો બાલિશતા જ ગણાય હોય. મેળવવાની લાલચમાં
 વચેટ પુત્ર પણ આવી બાલિશતા કરી બેઠો, પણ સમજદાર
 પિતા પાસે તે બેઠો પડ્યો અને ઉભો થઈને ઘરભેગો થઈ ગયો.

જ્યારે સૌથી નાનો પુત્ર કે જે પ્રિતા પાસે નિયમિત
 પ્રણામ કરવા જતો હતો તેમની તળીયતની ઠાળણ રાખતો
 હતો. પણ પીણ કાંઈ સ્વાધની વાતો નહોતો કરતો. પોતાનાં
 ત્રણે પુત્રોનાં જીવન પ્રવાહ ઉપર બારિક તજર રાખતા શેઠ
 નાના પુત્રના નિહોળી જીવનથી સંતોષ અનુભવતા હતા છતાં

હજી તેનામાં હીરો મેળવવા જેટલી યોગ્યતા પ્રગટી છે કે નહિ, તેનો પાકો નિર્ણય તેઓ નહોતા કરી શક્યા. પણ નાના પુત્રને હીરાની લેશ માત્ર તમા નહોતી. પરોપકાર એના રાજાના જીવનમાં વણાયેલો હતો તેના બદલાની કોઈ ઈચ્છા તે રાખતો નહોતો, એવી ઈચ્છાને તે ક્ષુદ્રતા સમજતો.

એક વખત તેના પરોપકારી જીવન ઉપર સ્કંટ આવી પડ્યું. ખન્યું એલું કે એક જુગારીના દુઃખી કુટુંબને મદદ કરવા જતાં જુગારી તેના ઉપર ગુસ્સે થયો. પડકાર સાથે તેણે કહ્યું કે, હવે પછી મારા કુટુંબમાં ડબલ કરશે તો હું તમને નહિ છોડું. પણ જુગારીના કુટુંબનું દુઃખ તે સહન ન કરી શક્યો. અને નિયમિત મદદ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું. ઉદ્ધત જુગારીએ તેના ઉપર ચપ્પુનો ઘા કર્યો ચપ્પુ તેના ખભાના ભાગમાં પેત્રી ગયું કપડા લોહીથી ખરડાઈ ગયા, છતાં એ શાન્ત રહ્યો. પોલીસ જુગારીને પકડી ગઈ. પણ કોઈ માણસ જુગારી માટે જામીન થવા આગળ ન આવ્યો. એટલે તે જુગારીને પોલીસે જેલમાં નાંખ્યો. આ સમાચાર સાંભળીને શેઠનો નાનો પુત્ર પોલીસ સ્ટેશન ગયો. જુગારીએ તેને જોયો. અને તેણે માન્યું કે મારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવા માટે આવ્યો લાગે છે. પણ તેના આશ્ચર્ય વચ્ચે તેણે એ પરોપકારી પુરુષને એમ જોલતાં સાંભળ્યો કે “સાહેબ, જામીનના અભાવે જે યુવાનને આપે પોલીસ કસ્ટડીમાં રાખ્યો છે, તેનો જામીન થવા માટે હું આવ્યો છું.” પોતાને ઘાયલ કરનારા જુગારી તરફની આ માનવતા જોઈને પોલીસ અમલદાર પણ અચંબો પામ્યો.

જુગારીને છોડાવીને શેઠનો નાનો પુત્ર ઘર તરફ વળ્યો, જુગારીનું હૃદય પણ પીગળી ગયું આવા ભલા માણસ ઉપર હુમલો કરવા માટે તેને પસ્તાવો થયો. ઘેર પહોંચતાં જ તે પરોપકારી શેઠના પગમાં પડ્યો અને જીવનમાં કદી જુગાર ન રમવાની પ્રતિજ્ઞ લીધી.

પોતાના નાના પુત્રના આ પરોપકારની વાત સાંભળીને શેઠને આનંદ થયો. પુત્ર રોજના 'નિયમ મુજબ' પિતાને પ્રણામ કરવા ગયો. પણ જુગારીવાળી વાત ન કાઢી. જ્યેટલે શેઠને ખાતરી થઈ કે, આ છોકરો મારા હીરાને પાત્ર છે. કાટના ખીસામાંથી હીરા કાઢીને તે પોતાના પુત્રને આપ્યો. પણ છોકરાએ હીરા ન લીધો. તેણે કહ્યું કે આ હીરાની માદે જરૂર નથી મારા મોટા બે ભાઈઓને આપ તે આપી દો. શેઠ બીજા બે છોકરાઓને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે, જે હીરા માટે તમે ઘણા દિવસથી દુઃખી થઈ રહ્યા છો એ હીરા મેં નાનાને આપ્યો તો તેણે એમ કહીને ન લીધો કે, “મારા” બે ભાઈઓને આપ તે આપી દો તો કહ્યો, તમારા ત્રણમાં વહેંચી આપો કેણુ ?”

બે ભાઈઓ શરમાઈ ગયા. તેમણે હીરાની લાલસા છોડી દીધી. ત્રણે ભાઈઓ પરોપકારી જીવનમાં આગળ વધ્યા.

આ દષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે પરોપકાર કરીને તેનો બદલો ન ઇચ્છવો જોઈએ. પ્રામાણિકતા એ તો સંસ્કારી માણસનો સ્વાભાવિક ગુણ ગણાવો જોઈએ બદલાની આશાથી થતો પરોપકાર, એ તો વેપારજ ગણાય. તેનાથી જીવનનું ઉત્તમ પ્રકારે ઘડતર ન થાય.

વડીલોની એ ફરજ છે કે પોતાના સંતાનો પવિત્ર અને પરોપકારી જીવનમાં આગળ વધે એવા સંસ્કાર તેમનામાં સિંચવા જોઈએ. માત્ર ધન કમાવાનું શિક્ષણ એ સાચું શિક્ષણ નથી. શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ધન કમાવવાનો નથી. પણ જીવનને સફળુણી બનાવવાનો છે.

હીરા જેવા જીવનનું તેજ પરમાર્થ વડે પ્રકાશમાં આવે છે. અને સ્વાર્થ વડે મલિન બની જાય છે. પરોપકાર કરતી વખતે પણ કોઈને કોઈ સ્વાર્થની અપેક્ષા રાખવાથી જીવનની વિશાળતા કુંઠિત થઈ જાય છે. ટુંકું દિલ ભાગ્યે જ અન્યને આસરો આપવાની ઇચ્છા બતાવે છે. માટે આપણે મન-હૃદયને વિશાળ બનાવીને જગતના જીવોને ઔચિત્ય પૂર્વક અપનાવવા જોઈએ.

૪૮ સારગ્રાહી જીવન

સારો માણુમ જ્યાં જાય છે ત્યાંથી સાર ગ્રહણ કરે છે, જે જીવે છે તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરે છે, જે સાંભળે છે તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરે છે નહારો માણુસ બધેથી કચરો ઉપાડીને પોતાના મનરૂપી જીવનમાં તેનો ઢગલો કરે છે દુનિયામાં દુર્ગુણોરૂપી કચરો ઘણો છે. મદ્યુષ્ણોરૂપી સુવર્ણ ઓછું છે જેને પોતાનું જીવન સુવર્ણ જેવું શુદ્ધ બનાવવું છે, તેને તો સદા સર્વદા સર્વત્ર સાગ્જ બેચેલા બોધએ, સારગ્રાહી સ્વભાવનો સુદ્ધ પરિચય આ દૃષ્ટાન્ત કરાવે છે

તે કાળમાં કૃષ્ણ વાસુદેવના સારગ્રાહી સ્વભાવની ઠેર ઠેર પ્રસશા થતી હતી કેટલાક તો ત્યાં સુધી કહેતા હતા કે એમને ઉકરડા પાસે લઈ જાઓ તો ત્યાંથી પણ એ કંઈક સાર ગ્રહણ કરશે જ કરશે.

કૃષ્ણ મહારાજના આ સારગ્રાહી સ્વભાવની એકવાર દેવેન્દ્રે પણ પ્રસશા કરી એક દેવને દેવેન્દ્રેની વાત અતિશયોક્તિ વાળી લાગી. પરીક્ષા કરવા માટે દેવેન્દ્રની આજ્ઞા લઈને તે દેવ માનવ લોકમાં આવ્યો અને કૃષ્ણ મહારાજના સારગ્રાહી સ્વભાવની કસોટી કરવા માટે તેમને પચ્ચાર થવાના રસ્તા ઉપર અત્યંત ગંધ મારતા, મરેલા કૂતરાનું રૂપ વિકુર્વોને મૂક્યું. શુણ્ઘ દંદિની પરીક્ષા કરવા માટે ઈરાદાપૂર્વક દેવે એવા ગંધાતા કૂતરામાં પણ તેની હાતની પકિત તેણે ચક-

ચકાટ કરતી ઘણી સુંદર બનાવી હતી. કૂતરાનું આખું શરીર અત્યંત દુર્ગંધનીય હતું. માત્ર તેમાં સારભૂત વસ્તુ હાંતની પંક્તિ હતી.

થોડી વારે શ્રી કૃષ્ણ પોતાના માણસો સાથે એ રસ્તે આવી પહોંચ્યા. હજી કૂતરાનું મડદુનજરે પણ નહોતું પડ્યું ત્યાં તો તેમની સાથેના માણસો મોં બગાડી ને બોલી ઉઠ્યા કે કહો કે ન કહો પણ આટલામાં કેાઈ મરેલું જાનવર પડ્યું હોવું જોઈએ. જુઓને કેવી ભયંકર દુર્ગંધ આવે છે. પોતાના નાક આગળ વસ્ર રાખીને સહુ આગળ ચાલવા લાગ્યા. તેવામાં કૃષ્ણ મહારાજની નજર રસ્તા પર પડેલા મરેલા કૂતરા પર પડી, દુર્ગંધ બેસુમાર હતી. કૂતરાનું મોં એવું તો કદરૂપું દેખાતું હતું કે લલલલાને ચીતરી ચડે. તેની સામે જોયા સિવાય અન્ય માણસો ઝડપથી ત્યાંથી પસાર થઈ જતા હતા. જ્યારે કૃષ્ણ મહારાજ હાથ લાંબો કરીને બોલ્યા કે ભાઈઓ! જુઓ તો ખરા આ કૂતરાના મુખમાં રહેલા હાંત કેવા સરસ છે. જાણે કે દાડમના દાણા જોઈલો. ગંધાતા અને મરેલા કૂતરાના મુખમાં રહેલાં હાંતની સુંદરતાની પ્રશંસા કૃષ્ણ મહારાજના મુખથી સાંભળીને દેવ તો દિગ્ગજ થઈ ગયો. કૃષ્ણ મહારાજના સારગ્રાહી સ્વભાવની જે પ્રશંસા ઈન્દ્ર મહારાજે કરી હતી તે તેને સાચી લાગી. પછી પોતે પ્રગટ થઈ કૃષ્ણ મહારાજની પ્રશંસા કરી દેવલોકમાં પાછો ફર્યો.

આ દૃષ્ટાંતનો સાર એ છે કે, જીવનને કચરાપેટી ન બનાવો, પણ સાર ભવન બનાવો.

આપણામાં અવશુષ્ક તો અનેક છે. જોટલે ને આપણે બીજેથી શુષ્ક ગ્રહણ કરવાને બદલે દોષ જ ગ્રહણ કરતા રહીશું તો આપણું જીવન દુર્ગંધ મારતા ઉકરડા જેવું બની જશે.

કોઈ માણસ પોતાના ઘરમાં કચરો ભેગો કરતો નથી પણ ખુણે-ખાંચરેથી પણ તેને શોધીને બહાર ફેંકી આવે છે. તેવી જ રીતે આપણને જીવનમાં દોષરૂપી કચરો દૂર કરવાને બદલે તેમાં વધારો થાય એવા વિચાર-વાણી અને વર્તન ખટકે નહિ, ડાંખે નહિ ત્યાં સુધી આપણી દષ્ટિ સારગ્રાહિ બની શકે નહિ.

આંખ, કાન, જીભ વગેરે ઇન્દ્રિયો બીજાના દોષ જોવા સામળવા-ગાવા માટે નથી મળી, પણ બીજાઓમાં રહેલા શુષ્ક જોવા-સામળવા તેમજ ગાવા માટે મળી છે. દોષ નજરથી દિન પ્રતિદિન આપણી પાત્રતા ઝોછી થતી આવે છે. અને શુષ્ક નજરથી પાત્રતા વધતી જાય છે.

ચીડીઆતા પછાના ધમડમાં બીજાને હલકા ચીતરવા, પોતાના દોષોનો બચાવ કરવો એ પતનનો માર્ગ છે શરીર, ઘર, વસ્ત્રવગેરે ચોકખા રાખવા ગમે છે, તેમ મનની ચોકખાઈ પણ આપણને ગમવી જોઈએ ચોકખું મન, જીવન ને ચોકખું બનાવશે.

કૃષ્ણ મહારાજાએ મરેલા કૃતરામાથી પણ જે સાર હતો તે જોયો. તો તે શિષ્ટ સમાજમાં પ્રશંસનીય બન્યા, દેવ-ગણમાં તેમના શુભ ગવાયા તે વસ્તુ એમ બતાવે છે કે

મનુષ્યે દરેકમાંથી ગુણ ગ્રહણ કરવા જોઈએ. અને દોષ પોતાના જોવા જોઈએ બીજામાંથી તો ખૂબીજ શોધવી જોઈએ પણ ખામી નહિ. અરે! આગળ વધીને કહી એ તો પોતાના રાઈ જેવડા દોષને પર્વત તુલ્ય માનવો જોઈએ. અને પરના રાઈ જેવડા ગુણને પર્વત તુલ્ય માનવો જોઈએ. દષ્ટિ જેટલી ગુણાનુરાગિણી બને છે. એટલોજ મનુષ્ય મહાન બને છે.

ગુણાનુરાગી માણસ આ રીતે જ વર્તતા હોય છે. તે દોષને ઉપાડીને બહાર ફેંકી દે છે અને ગુણને ચિંતામણિ રત્ન કરતા પણ અધિક માની તેનો સંગ્રહ કરે છે.

હિંસા, ચોરી, જુઠ, પરનિંદા એ બધા દોષ છે. દયા, હાન, સત્ય, સરળતા, સંતોષ એ બધા ગુણ છે.

‘સાફ તે માફ’ સૂત્રને અપનાવીને આપણે સારગ્રાહી જીવનના ઉપાસક બનીએ!

૪૯ લોભનો અંતમ

ઉકરડો એટલે ઉકરડો તેમાં હાથ નાંખીને ફેંદો તો તેમાંથી કોઈ પણ પદાર્થ ન જ મળે એટલે ઉકરડા પાસેથી પસાર થતી વખતે ઘણા માણસો પોતાના નાક આડે રૂમાલ રાખતા હોય છે. તે જ રીતે આપણને મળેલા શરીર અને ઇન્દ્રિયો વગેરેનો જો આપણે દુરુપયોગ કરીએ તેના વડે પાપ કૃત્યો જ કરીએ તો આપણું શરીર અને ઇન્દ્રિયો વગેરે દુર્ગંધ મારતા ઉકરડા કરતા પણ અધિક દુર્ગંધમય બની જાય છે એટલે જીવતાં તો આદર ન પામીએ પણ મર્યા પછી આપણા મૃત દેહ તરફ પણ દુનિયા તિરસ્કાર દાખવે છે લોભ અને સ્વાર્થ એ બે એવા કાચકર દુશુંભો છે કે તેનું સેવન કરનારના જીવની આવી દુર્દશા થાય છે આ વિષય પર ગ્રેરક પ્રકાશ પાડતું આ દર્શાવ આપણા માટે એક રામબાણુ ઔપધની ગરજ સારે એવું છે

લોભાધ એક શેઠ હતો તેની પાસે લક્ષ્મી ઘણી હતી. પણ કોઈને આપવાની વાત તે સમજતા જ નહિ કોઈ માણસને હાન કરતો જોઈને પણ એમનું કાળજી કપાઈ જતું અને તાવ આવી જતો અને કહેતો કે હાથ, બાપ ! આપણી મુડી ખીજાને તે શે અપાય ?

કુદરતને કરવું કે અલ્પકાળની માં " : શેઠની ગૂંજરી ગયાં. પુત્ર કે પુત્રી શેઠને

એકલા પડ્યા પણ પાસે લક્ષ્મી હોવાના કારણે તેમને આ એકલપણું ખાસ ખટકયું નહિ.

મુંબઈમાં શેઠની પેઢી ચાલે. પેઢીની વાર્ષિક કમાણી પણ સારી હતી. છતાં જો કેઈ ટીપ લઈને જતું તો શેઠ તેને સ્પષ્ટ ભાષામાં સંભળાતી દેતા કે તમારા માટે પરસેવો નથી પાડતા. પૈસા કેઈ એમને એમ નથી કમાતા. આ શેઠ લોભી નહિ પણ મહાલોભાંધ હતા. એટલે નહોતા પોતે ભોગવતા કે નહોતા કેઈને એક પાઈ આપી શકતા.

પેઢીનો કારોબાર મોટા મુનીમને સોંપીને શેઠ થોડા દિવસ માટે વતનમાં આવ્યા. વતનમાં પણ બધા તેમને ‘લોભીયા શેઠ’ તરીકે ઓળખતા. વતનમાં આવ્યાને માંડ અઠવાડિયું થયું ત્યાં મુંબઈની પેઢી ઉપરથી તાર આવ્યો, તારમાં લખ્યું હતું કે, રૂપીયા ત્રણ લાખનું નુકશાન ગયું છે.

લોભમાં આંધળા તથા સ્વાર્થમાં શૂરા એવા શેઠ માટે આ તાર, વિજળીના તાર સમાન પુરવાર થયો. હાય રે હાય ! ત્રણ લાખ ગયા. હવે શું થશે ? એવા બળાપા સાથે શેઠ ઘરનો ઝોરઝો બંધ કરીને વિચાર કરવા બેઠા. કેઈ સારો વિચાર તો તેમને આવ્યો નહિ પણ ‘લક્ષ્મી-લક્ષ્મી !’ કરતાં ઢળી પડ્યા. લક્ષ્મી તો પડી રહી અને શેઠ જતા રહ્યા. ન તેમને શ્રી નવકાર સંભળાવવા કેઈ મળ્યો કે ન શ્રી અરિહંતની ચાદ અપાવનાર કેઈ સાધર્મિકનો ભોગ થયો.

એકલપેટા શેઠનું શબ બંધ ઝોરડામાં ગંધાઈ ઉઠ્યું. એ દુર્ગંધ પાડોશમાં ફેલાણી એટલે પાડોશીઓએ પોલીસ

ખોલાવીને બારણા તોડાવ્યા અદર જુએ છે તો બે હાથ પહોળા કરીને શેઠ ચત્તાપાટ પડ્યા છે પણ તેમને કોઈને તેમના આવા પ્રકારના મૃત્યુ માટે ખેદ ન થયો.

કાયદેસરના કાગળ કરીને પોલીસ શબને લઈ ગઈ શબને અગ્નિ સંસ્કારનો ભોગ પણ ન થયો શેઠ મરી ગયા. એ સમાચાર સહુએ જાણે કાંઈ જ અનુગતુ બન્યું નથી એવી હળવાશ સાથે સાબળી લીધા છેવટે પોલીસે શેઠના ગંધાઈ ઉઠેલા શબને જંગલની ઝાડીમાં ફેંકી દીધું.

આ જંગલથી થોડે દૂર આવેલી નદીના કાંઠે એક સાધુને આશ્રમ હતો. સાધુ આશ્રમમાં રહીને તપ જપ કરતા હતા તેમને પણ આ શબની દુર્ગંધ આવી. હઠીને તપાસ કરી તો શેઠનું શબ નીકળ્યું શેઠના લોભાંધ સ્વભાવથી પરિચિત સાધુ વિચાર કરવા લાગ્યા કે ધનનો અતિલોભ છુવની કેવી દુર્ગંધા કરે છે ?

એવામાં અતિ બૂખ્યું એક શિયાળ મહાની ગંધથી ખેંચાઈને ત્યાં દોડી આવ્યું. શિયાળીયું શબને ઢાઢ બેસાડવા જાય તે પહેલાં સાધુએ તેને રોકીને કહ્યું કે, હે શિયાળ ! આ શબને તું ખાઈશ નહિ. કારણ કે એ ભારેભાર પાપ-વડે ખરડાયેલું છે. એટલે શિયાળ બોલ્યો, કે મહારાજ ! હું ઘણો બૂખ્યો છું સાટે આપ મને ન રોકો છેવટે એનો એક હાથ તો મને કરડી ખાવા દો. સાધુ બોલ્યા કે, જે હાથથી એણે કદી કોઈ સુકૃત કયું નથી, કોઈને દાન દીધું નથી એ હાથ જો તું ખાઈશ તો વધારે દુઃખી થઈશ એટલે શિયાળે કહ્યું કે તો પછી મને દાન ખાવા દો. શિયાળને સમજાવતા

સાધુ બોલ્યા, કે કાન ખાવાની તો તું વાત જ ન કરીશ. એ કાન વડે તો એણે આખી જીંદગી સુધી વિષય-કપાય અને કેવળ સ્વાર્થથી ભરપુર ઝેરી વાતો જ સાંભળી છે. પણ કોઈ દિવસ ક્ષણવાર પણ તેણે સત્પુરુષોની વાણીનું શ્રવણ કર્યું જ નથી.

મહદા તરફ લાલચ આંખે જોતું શિયાળ બોલ્યું કે હું એની આંખો ખાઈ જાઉં, તેમાં તો વાંધો નથી ને? સાધુ બોલ્યા કે તું આ શું બોલે છે? એ નેત્રો ખાવાનો તું વિચાર કરે છે કે જે દિન રાત પરસ્ત્રીઓનાં રૂપ જોવામાં મશગુલ રહ્યાં છે, જેણે કદી પ્રભુના દર્શન કરવાની ઉત્સુકતા ખતાવી જ નથી સંતના દર્શન કર્યા જ નથી. છેવટે કંટાળીને શિયાળ બોલ્યું કે પગ ખાવામાં તો વાંધો નથી ને? સાધુએ કહ્યું કે તેના પગ પણ ખાવા લાયક નથી. કારણ કે એ પગનો પણ એણે તીર્થયાત્રામાં કદી સદુપયોગ નથી કર્યો. પણ માત્ર ધન ભેગું કરવાની દોડધામ પાછળ જ એણે પગનો કેવળ હુરૂપયોગ જ કર્યો છે. તો પછી માથાનો ભાગ ખાઈને હું સંતોષ માનું? શિયાળની આ માંગણીને ગેરબ્યાજખી ઠેરવતાં સાધુ બોલ્યા કે જે માથું કદી ભગવાનને નમ્યું નથી તેમ જ સંતોના ચરણોમાં નમ્યું નથી તે ખાઈશ તો તારી પણ ભારે દુર્ગતિ થશે. એટલે શિયાળ બોલ્યું કે તો દયા કરીને મને એનું પેટ ખાવા દો. એની પણ ના પાડતાં સાધુ બોલ્યા કે, પેટની તો સામે પણ ન દેખીશ. કારણ કે એમાં તો અન્યાયથી મેળવેલા ધનવડે ખરીદેલા અન્નની તથા

અભક્ષ્ય ભક્ષણના પાપની નકરી દુર્ગંધ જ ઉભરાય છે મારી તને સલાહ છે કે તારે બૂખે મરી જવું પડે તો મરી જજે પણ આ મહદાના શરીરના કોઈ ભાગ વડે તારી બૂખ ભાંગવાની કોશિષ ન કરીશ, નહિતર તારી વધુ દુર્દશા થશે.

એટલે બૂખ્યું ચિચાળ ચૂપચાપ ત્યાંથી ચાલતું થયું. જગલના માણસોને બોલાવીને સાધુએ શખને અગ્નિ સસ્કાર કરાવ્યો, જેથી કોઈ અન્ય પશુ તેનું ભક્ષણ કરીને વધુ પાપમાં ન પડે.

હિલદ્રાવઠ આ દષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે, કદી એકલપેટા ન બનશે. થોડામાંથી થોડું પણ દીન-દુખિયાંને આપણે આંગણે આવેલા અભ્યાગતને કદી ન ધૂતકારણે. સાધુ-મહાત્મા પધારે તો તેમની ભક્તિમાં શક્તિ ન છૂપાવશો.

ધન તો આજ છે ને કાલ નથી માટે એનું વાવેતર કરવાનું ન ચૂકશે. વાવેલું જ હશે છે એ ન ભૂલશો. એક દાણો વાવવાથી બહલામાં અનેક દાણા મળે છે એ જગ પ્રસિદ્ધ ન્યાય છે.

આપણા અંગત મોજ-શોખ માટે આપણે લાખો રૂપિયા ઉડાડી દઈએ એટલે ઉદાર ન કહેવાઈએ

દેવ-ગુરુ-ધર્મ-જ્ઞાન-સાધર્મિક તથા દીનદુખિયાં અને પશુ-પંખીઓ વગેરેને ભૂલીને સ્વાર્થમાં ચકચર બનીશું તો આપણે પણ આ લોભાધશેષ જેવી દુર્દશામાં ધકેલાઈ જઈશું.

હાથની શોભા દાન છે. કાનની શોભા સત્શાસ્ત્રોનું શ્રવણ છે આંખોની સાર્થકતા શ્રી જિનપ્રતિમાના દર્શનમાં છે. પગની સફળતા તીર્થયાત્રામાં છે. પણ સીનેમાની લાઈનમાં કલાકો સુધી ઊભા રહેવામાં નહિ. માથું મળ્યાની સાર્થકતા નમસ્કારને પાત્ર પંચ પરમેષ્ઠિ મહાત્માઓને લાવથી નમસ્કાર વંદન કરવામાં છે. તાડની જેમ અછડ થઈને ફરવામાં નહિ. પેટતો પવિત્ર રહે તોજ શુવન પવિત્ર રહી શકે. જેના પેટમાં અનીતિની કમાણીનું અન્ન અને અભક્ષ્ય પદાર્થો જાય છે તેનું મન પણ અપવિત્ર બને છે. અને શુવન પણ દુર્ગંધ મારતા ઉકરડા જેવું બનવા માંડે છે. એ કદી ભૂલવા જેવું નથી.

સાધુએ શિયાળને ઉપદેશ આપવા દ્વારાજ કાંઈ કહ્યું છે, તેના ઉપર ગંભીર વિચાર કરીને આપણે આપણા શરીરને સત્કર્મોનું શ્રેષ્ઠ માધ્યમ બનાવવું જોઈએ. પાપી વિચાર-વાણી ને વર્તન પાછળ આપણા શરીરના કોઈ અંગને જોડવું ન જ જોઈએ.

સત્કર્મની ઈજ્જત કરીને આપણે મહામૂલ્ય માનવ દેહને સાર્થક કરીએ.....!

૫૦ વીર વણિક

નિયમ સિવાય જીવન ઘડાતુ નથી. નિયમને બંધન સમજીને તેની ઉપેક્ષા કરનારા માણસો કેટલા બધા બંધનો વચ્ચે જીવે છે, એનો વિચાર કરે તો એમનું માથું ફૂગી જાય નિયમના અકુશ દ્વારાજ પાપ ઉપર અકુશ સ્થાપીને માનવી સદાચારમય ઉન્નત જીવનનું ધડનર કરી શકે છે. આ કથાના નાયકનું જીવન આ બાબતમાં ધણુ-ધણુ કહી જાય છે

અણહીલ પુર પાટણના પ્રદેશમાં ચાંપા નામે વીર પુરુષ રહેતો હતો. દર બે-ત્રણ દિવસે તે શહેરમાં ધી વેચવા જતો હતો.

નીતિથી માલ લેવો, નીતિથી માલ વેચવો પ્રામાણિકતા છોડવી નહિ, બીજાને છેતરવા નહિ જે મળે તેમા સંતોષ માનવો. નીતિ શરો આ ચાપો શસ્ત્રનિધામા પણ પારગત હતો. પણ કોઈ નિરપરાધીને ન રબાડવાનો તેને નિયમ હતો. અપરાધીને પણ તે નિરૂપાયે ઝોછામાં ઝોછી શિક્ષા કરતો, આ રીતે અનેક નિયમો વડે શોભતું આદર્શ જીવન તે જીવતો હતો.

એક વખતે તે શહેરમાંથી ગામડે જતો હતો નિર્જન જગલમાં તેને ત્રણ લૂટારા સામા મળ્યા લૂટારાને જોઈને ઊંટ ઉપરથી છલાંગ મારીને તે નીચે ફૂધો ધાચું હોતતો તે ઊંટ ઉપરથી નાસી શક્યો હોત. પણ આવી પલાયન વૃત્તિ

અને કાયરતા તેના સ્વભાવમાં હતી નહિ. વળી તેની પાસે
 ઊંટ હતો અને લૂંટારા પગે ચાલતા હતા, એટલે તેણે ઊંટ
 ઉપરથી જેસીને પડકાર-ધડકાર કરવાને બદલે ઊંટ ઉપરથી
 નીચે ઉતરીને તેમને પડકારતાં કહ્યું કે રસ્તો રોકીને કેમ
 ઊભા છો? લૂંટારાના સરદારે કહ્યું કે વાણીયા જો તને તારો
 જીવ વહાલો હોય તો ધન માલ આપી દે. ચાંપાએ કહ્યું કે
 હું વાણીઓ છું તે ખરું છે. પણ ડરપોક નથી. માટે ખૂબ
 વિચારીને જોલજો. આ શબ્દો સાથે તેણે પોતાની પાસેના
 પાંચ બાણોમાંથી બે બાણ તોડીને ફેંકી દીધાં.

ચાંપાના આવા વર્તનથી લૂંટારા નવાઈ પામ્યા. તેમણે
 પૂછ્યું કે, તેં બે બાણ તોડી કેમ નાંખ્યા? ચાંપાએ કહ્યું કે
 મારી પાસે બાણ પાંચ હતાં. જ્યારે તમે ત્રણ જણા છો.
 એટલે તમને ત્રણને પહોંચી વળવા માટે ત્રણ બાણ પૂરતાં
 ગણાય. તેમ છતાં જો વધારે બાણ રાખું તો મારા નિયમનો
 ભંગ થાય. અને વધારાનાં એ બાણ તમારી સામે વાપરવાની
 લાલસા પણ થઈ જાય. એટલે મેં નિયમના પાલન માટે
 વધારાનાં બે બાણ તોડી નાંખ્યા છે.

દેહ પર જાડું ધોતિયું, અંગરખું અને માથે મોટા
 ફાળીઆવાળો આ વણિક તે લૂંટારાઓને સિદ્ધાંત અને
 શૂરાતનના અવતાર સમો લાગ્યો. જેટલું જાણું તેનું ખમીર
 હતું. એટલે જ તે નિયમોના પાલનમાં દઢ હતો. એટલે
 લૂંટારાઓએ તેને લૂંટવાનો વિચાર પડતો મૂક્યો. અને મિત્રીનો
 હાથ લંબાવતાં કહ્યું કે, તમારી બાણ વિદ્યા જોવાની અમારી
 ઈચ્છા છે.

વીર ચાંપાએ કહ્યું કે, શૂરાતનના મિથ્યા પ્રદર્શનમાં હું માનતો નથી વળી એ રીતે માફ બાણ બગડે તે પણ ઠીક ન ગણાય.

લૂંટારાના સરદારે કહ્યું, કે તમારું બાણ બગડતું હોય તો માફ બાણ લો, પણ એકવાર તમારી બાણવિદ્યા અમને જરૂર બતાવો, અમને તે જોવાની ખૂબ તાલાવેલી થઈ છે. તેમના આગ્રહને વશ થઈને ચાપો બોલ્યો કે, મારા શૂરાતનના પ્રદર્શન માટે નહિ, પણ વાણીઆને હસી કાઢવાની તમારી મગફરીને યોગ્ય જવાબ આપવા માટે હું તમને મારી બાણ વિદ્યા બતાવું છું.

આમ કહીને તેણે પોતાના થેલામાંથી લાકડાનો એક દડો કાઢ્યો દડો હાથમાં રમાડતાં તે બોલ્યો, તમારા ત્રણમાંથી કેાઈ પણ એકજણ, અહીંથી ૧૦૦ ગજ દૂર જઈને આ દડો પોતાના માથા પર મૂકે અહીં ઉભો-ઉભો હું એક જ બાણ વડે એ દડાને વીંધી નાખીશ, છતાં દડો ધારણ કરનારના માથાને ઉની આંચ પણ નહિ આવે.

લૂંટારા બોલ્યા કે એતો જોખમી અખતરો ગણાય એના કરતાં, ઉડતાં કેાઈ પંખી ઉપર બાણ ચલાવીને તમે તમારી કુશળતા બતાવો તો શું વાંધો છે ?

ન્યાય, નીતિ અને દયાને વરલો વીર ચાંપો બોલ્યો. કે નિરપરાધીને ન સતાવવાનો મારે નિયમ છે, એટલે હું નિરપરાધી પંખી પર તો કેાઈ સજોગોમાં બાણ ચલાવી જ ન શકું.

છેવટે એક લૂંટારો માથે દડો મૂકવા તૈયાર થયો. જો કે તેના હાથમાં પણ ગભરાટ તો હતો જ. છતાં જેમતેમ કરીને તે દડો માથે મૂકીને ટટ્ટાર ઉભો રહ્યો. સઘુસઘુતું બાણ દડો વીંધીને ફરના ઝાડના થડમાં પેઝી ગયું છતાં લૂંટારાના એક વાળને પણ ઘસરકે ન પહોંચ્યો. ત્રણે લૂંટારા ચાંપાને ભેટી પડ્યા. ચાંપાએ તેમને પૂછ્યું કે તમે આ અધમ ધંધો કેમ પકડ્યો છે ?

જવાબમાં લૂંટારાના સરદારે પોતાની આખી કથા સંભળાવતાં કહ્યું કે, હું વનરાજ છું. મારે મારા પિતાનું રાજ્ય પાછું મેળવવું છે, તે માટે મને દ્રવ્યની જરૂર છે. તે દ્રવ્ય અમે લૂંટફાટથી ભેગું કરીએ છીએ. વનરાજના આ ખુલાસાથી ચાંપાએ જાણ્યું કે આતો વીર વનરાજ છે. એટલે તરતજ તેણે પોતાની બધી સંપત્તિ વનરાજના ચરણોમાં તેણે ધરી દીધી. વનરાજે તેને પોતાનો મિત્ર, મંત્રી અને સેનાપતિ બનાવ્યો.

પહેલદાર હીરા જેવા આ દંષ્ટાન્તનું તાત્પર્ય એ છે કે,—

- (૧) જીવનના ઘડતર માટે નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ.
- (૨) ગૃહસ્થીએ પણ નીતિ, પ્રામાણિકતાપૂર્વક વેપાર કરવાનો નિયમ પાળવો જોઈએ.
- (૩) કાયરતા ન સેવવી જોઈએ.
- (૪) પરને પીડા ન પહોંચાડવી જોઈએ.
- (૫) ધનનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

આ અને આવા બીજા નિયમો પાળવાથી 'વણીક'માં વીરતા અને પરગજુપણું પ્રગટ થાય છે

વણિક વૃત્તિનું ચથાથપણે પાલન થાય છે, તે પ્રામાણિકતા અને પરોપકાર પાંગરે જ છે.

બીજાપાસેથી વસ્તુ લે, નીતિથી બીજાને આપે નીતિથી એવા વણિકને કાયરતા કદી આમડતી નથી. પણ ખરી ખુમારી તેના જીવનમાં પ્રગટે છે, અને નીતિનું દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવ મુજબ તે પરમાર્થમાજ વાપરે છે

ચાંપો એકલો હતો સામે ત્રણ લૂટારા હતા. છતાં તે હયો નહિ, દયાની લીજ માંગી નહિ કારણ કે એના મન અને તન નીતિના નિયમ વડે કસાયેલા હતા.

લૂટારા પગપાળા હતા. એટલે ચાંપો પોતાનાં ઊંટ ઉપરથી નીચે ઉતરી ગયો, તે પણ માર્ગાંતુસારિને છાજતો નિયમ છે.

છેવટે તેણે પોતાનું ધન વનરાજને આપી દીધું. ધન ક્યારે સ્વેચ્છાએ આપી શકાય? જ્યારે ધનમુરછો સાવ પાતળી પડી ગયો હોય અને જીવનમાં કયા-કાન-ન્યાય-નિતિને પ્રધાનતા આપવામાં આવી હોય, તો જ આ રીતે ધન અર્પણ કરી શકાય છે.

ચાંપો શૂરાતનના મિથ્યા પ્રદર્શનમાં પણ માનતો ન હતો. એ એમ બતાવે છે કે તે સાચો શૂરવીર હતો. પ્રદર્શન તો અંદરની પોકળતાનું સૂચક છે.

જીવનને ઘડનારા નિયમોના પાલન માટે આપણે આગળ વધવું જોઈએ. નિયમથી દૂર ભાગીશું તો સરસ સુંદર પવિત્ર અને મંગલમય જીવન આપણા માટે એક સ્વપ્ન સમાન બની જશે. પ્રભુ વીરના આપણે વારસદારો છીએ તેથી વીરનો ધર્મ આપણે પણ બજાવતા થઈએ !

ખૂરા અને ભલાનો સ્વભાવ.

દુર્જન સોયની અણિ જેવો છે, સજ્જન દોરા યુક્ત સોયના નાકા જેવો છે.

દુર્જનને સોયની અણિની ઉપમા એટલા માટે અપાણી છે કે તે પણ સોયની અણિની જેમ જ્યાં છિદ્ર ન હોય ત્યાં પણ છિદ્ર પાડે છે, અર્થાત્ દોષ રહિત માણસો ઉપર પણ દોષનો આરોપ કરે છે. સોયની અણિને વસ્ત્રમાં છિદ્ર પાડવામાં મજા આવે છે. તેમ દુર્જનને દોષારોપણમાં મજા આવે છે.

જ્યારે દોરાયુક્ત સોયના નાકા જેવો સજ્જન પુરુષ છે તે બીજાના છિદ્રોને ઢાંકે છે અને આવા સજ્જન પુરુષો વડે માણસાઈ મધમધે છે.

૫૧ ધન્ય ક્ષમા શ્રમણ

અનત શક્તિશાળી આત્માને પણ ચાર ગતિમાં રાખાવનારા ચાર કષાયોને આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશમાથી ઉખેડી નાખવા માટે હાર્દિક પ્રયત્ન કરનાર એક મુનિ ભગવંતનો આ જીવન પ્રસંગ ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક વાંચવા અને વિચારવા લાયક છે તેના વાંચનથી આપણા જીવનમાં ઘર કરીને રહેલા દોષોની ભય કરતા આપણને સમજશે. એ ભયંકરતા સમજતા એવા તમામ દોષો તરફ આપણી આંખ લાલ થશે. તથા દોષોને પોષણ મળે એવા વિચાર, વાણી તેમજ વતંતથી દૂર રહેવાની જાગૃતિ આપણા જીવનમાં આવશે અને એ જાગૃતિ જ આપણા જીવનનો દીવો બનશે માટે આ પ્રસંગ કથામાં ગંભીરતાપૂર્વક મન પરોવવાની બલામણુ છે

રમુજી સ્વભાવના એક પ્રોફેસર હતા. ગમે તેની મજાક કરવી એ તેમને મન રમતવાત હતી. શહેરની કોલેજમાથી રજા લઈને પ્રોફેસર કૌટુંબિક કાર્ય માટે વતનમાં આવ્યા હતા. ખજારમાથી શાક લઈને ઘેર જતા હતા, ત્યારે રસ્તામાં તેમણે એક મુનિરાજને જોયા મુનિરાજનું માથું, દાઢી, મૂછ અને વાળ વગરના હતા. તે જોઈને ટીજળી સ્વભાવના પ્રોફેસરે મુનિરાજને પૂછ્યું, કે કહો મુનિરાજ તમારે વહી કાણ સંખ ધી મરી ગયું છે, કે જેથી તમારે પણ દાઢી, મૂછ અને મસ્તકના વાળ આદિનું સુંડન કરાવવું પડ્યું છે? સમતાનો પરિચય

કરાવતા મુનિરાજે જવાબ આપતાં કહ્યું, કે ભાઈ! મારા અનાદિ કાળના સગાં સંબંધીઓ એવા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ કષાયો મરી ગયાં છે, તેથી મેં મસ્તક, દાદી અને મૂંછ મુંડાવી નાંખ્યા છે.

પ્રોફેસર અર્થ-શાસ્ત્રના વિદ્વાન હતા. એટલે તેમણે વિચાર્યું કે મુનિરાજ જે કાંઈ બોલ્યા તે સાચું હશે કે પછી એક મુનિના શિષ્ટાચાર અનુસાર જ બોલ્યા હશે! એનો મારે ચોક્કસ નિષ્કર્ષ કરવો જોઈએ, અને તે નિષ્કર્ષ કરવા માટે જીજ્ઞાસુ હોવાથી તે ઉપાશ્રયે ગયો અને મુનિરાજને વિનંતિ કરી કે હે મહાત્મન! આજ તો આપ મેરે ઘર પર ભિક્ષા કે લીએ પધારીએ ઔર મેરા ઘર પાવન કીજીએ !!!

મુનિરાજ તો સાચા ક્ષમા શ્રમણ હતા. પ્રોફેસરના આગલા દિવસની ટીખળની કોઈ અસર તેમના પર થઈ નહોતી. એટલે એણે બગલમાં રાખી, હાથમાં પોતરાની ઝોળી લઈ પ્રોફેસર સાથે ગોચરી લેવા ચાલ્યા. પ્રોફેસરનો ધરાદો મુનિરાજની ક્ષમાની પરીક્ષા કરવાનો હતો, જ્યારે મુનિરાજ સમતામાં મગ્ન હતા. બરાબર પોતાના ઘરના દ્વાર સુધી તો પ્રોફેસર મુનિરાજની સાથે આવ્યા પણ પછી પ્રોફેસર એકાએક ત્યાંથી ખસી ગયા. મુનિરાજ તો ધર્મલાભ બોલીને ઘરમાં દાખલ થયા.

અગાઉથી પ્રોફેસરે પોતાની પત્નીને કહી રાખ્યું હતું, તે મુજબ પ્રોફેસરની પત્નીએ મુનિરાજને પધારો કહેવાને બદલે ઉલટું મુનિરાજનું અપમાન કર્યું. અને કહ્યું કે ઘર—

ઘર ભીખ માગતાં તમને શરમ નથી આવતી? એમ કરીને મુનિરાજને ઘરની બહાર કાઢ્યા પોતાના પતિની શીખા-મણથી તેણે મુનિરાજને આ રીતે હઠધૂત કર્યા હતા.

અપમાનથી અઠળાયા સિવાય ક્ષમાવત મુનિરાજ પ્રોફેસરને ત્યાંથી પાછા ફર્યા. સાંજે પ્રોફેસરની પત્નીએ આ બધા સમાચાર પ્રોફેસરને આપી દીધા.

બીજે દિવસે પ્રોફેસર ફરીથી ઉપાશ્રયે ગયા અને ઠાવકુ મોહું રાખીને બોલ્યા કે, મેરે આનેસે પહલેહી કલ આપ મેરે ઘરસે કુછ લીએ બિના હી વાપસ લૌટ ગયે થે, ઇસી લીએ મેં આજ ફીર પધારનેકી વિનંતી કરને કે। આયા હું।

મુનિરાજનું હૃદય આકાશ જેવું વિશાળ હતું અને સ્ફટિક જેવું નિર્મળ હતું, તેમાં ક્ષમાનો પવન વાતો હતો, એટલે કોઈપણ વાદળને મુક્ત પ્રવેશ નહોતો મળતો એટલે ગઈકાલે થયેલા વ્યક્તિગત અપમાનને બૂલી જઈ સાધુતાના શ્વાસ સમાન સમતાને સાચવતા મુનિરાજ તો પ્રોફેસરને ત્યાં જવા નીકળ્યા. પ્રોફેસર હજી આ ક્ષમાધરને વધુ કસવા માગતો હતો. એટલે તે પોતાના ઘરના ઓરડા સુધી મુનિરાજની સાથે રહ્યો અને નીચી નજરે ચાલતા મુનિરાજ ‘ધર્મલાભ’ કરીને રસોડા તરફ વળ્યા કે તરત તે સ્નાનઘરમાં છૂપાઈ ગયા.

પ્રોફેસરની પત્ની આ વખતે વધુ કઠોર બની ગઈ કાલે અપમાન કરીને કાઢ્યા તોય આજે શરમ મૂકીને પાછા આવ્યા. એટલે મને એમ લાગે છે કે તમે ‘માર માગો છો’ એમ

બોલીને તેણે ગુસ્સાને દેખાવ કરીને મુનિરાજ ઉપર ચીપીયો. ઉગાર્યો. આ મુનિરાજ તો સામા અર્થમાં ક્ષમાશ્રમણ હતા. તેથી આ પ્રસંગે ગુસ્સે થવાને બદલે તેમણે આવા પ્રસંગને પણ સીધા, સરળ અર્થમાં લઈને વિચાર્યું કે સાડું થયું કે એણે મને ચીપીયો માર્યો નહિ પણ માત્ર ઉગારીને જ અટકી ગયો હતો. એટલે બાઈ એટલી દયાળુ ગણાય. એમ ચિંતવતાં ચિંતવતાં સમતાપૂર્વક મુનિરાજ ઉપાશ્રયે પાછા ફર્યા.

મુનિરાજ ઘરમાંથી પાછા ફર્યા એટલે સ્નાન ઘરમાંથી નીકળીને પ્રોફેસરે પત્નીને પૂછ્યું કે, મુનિરાજ કેવા લાગ્યા ? તેણે કહ્યું કે મારા અનુભવે તો એ સો દયના સોના જેવા છે. મેં ચીપીયો ઉગાર્યો છતાં ક્રોધનું નામ નહિ. જેવા સમતાપૂર્વક આવ્યા હતા તેવા જ સમતાપૂર્વક પાછા ફર્યા. તેમના મુખ ઉપર પ્રસન્નતાજ દેખવામાં આવી. માટે હવે તેમની ક્ષમાને ચકાસવાનું આપણે બંધ કરવું જોઈએ. આવા મહાન આત્માને રંજાડવા તે સાડું નહિ. આવા મહાત્માની અજાણતા પણ આસાતના કરવાથી મનુષ્ય પાપને જ લાગીદાર થાય છે, તો પછી જાણી જોઈને તો વિના કારણ આવા મહાત્માની આપણાથી આશાતના કરાય જ કેમ ?

પ્રોફેસર બોલ્યા કે તારી વાત સાથે હું લગભગ સહમત છું, પણ છેલ્લી વારની એક કસોટી કરવાની મારી ઈચ્છા છે. તું એકાદ છૂટું વેલણ મારી દે અને છતાં જો તેમની ક્ષમા અખંડ રહે તો આપણે સહર્ષ તેમના ચરણોમાં પડીને માફી માંગી લઈશું. પોતાના પતિના આગ્રહથી કચવાતાં મને પત્ની,

પતિની વાતમા સહમત થઈ પ્રોફેસર ત્રીજા દિવસે મુનિરાજને જોલાવી લાગ્યો. અને છેલ્લી ક્ષણે ખસી ગયો. તેની પત્નીએ પૂરી ઉચ્ચતાના દેખાવ સાથે મુનિરાજ પર વેલણુનો ઘા કર્યો. વેલણુ ઠીંચણુ ઉપર વાગ્યું પણ ખરૂં પણ આતો ક્ષમામૂર્તિ મહાત્મા હતા, એટલે સમતાપૂર્વક પાછા ફર્યા.

કોઈ પણ જાતના અપરાધ સિવાય ચૂપચાપ વેલણુનો ઘા સહન કરનાર મુનિરાજ ખરેખર કોધ મુક્ત છે, એ વાત પ્રોફેસરે સ્વીકારી લીધી કોધની સાથે સાથે તેમનામાંથી માન અને માયા પણ લગલગ મરી પરવાયાં છે, એ કહીકત પણ તેને સમજાઈ ગઈ. 'પણ લોક કે જે' પાપનો ખાપ ગણાય છે તે મર્યો છે કે નહિ, તેનું પારખું કરવાની તેને ચટપટી લાગી. ચોથા દિવસે સવારે પોતાની પત્નીને ઉત્તમ પ્રકારના મિષ્ટાન્ન બનાવવાનું કહીને તે મુનિરાજ પાસે ગયો. અને દયાર્દ્ર ચહેરે જોડ્યો, કે મહારાજશ્રી આપતો ક્ષમામૂર્તિ હો, ખીતી બાતે બલકર મેરે ઘર પધારે' ઓર મુઝે કુછ લાભ દેને' કી કૃપા કરે!!!

દયાળુ દિલના મુનિરાજ તરત ઉઠ્યા અને પ્રોફેસરની સાથે એને ઘેર ગયા. મુનિરાજ, 'ધર્મલાભ' કહીને ઘરમાં હાજલ થયા કે તરત પ્રોફેસરની પત્ની હાથ જોડતી સામે આવી. અને મુનિરાજના પગમાં પડી. સંભાળજો બહેન! લાગણીના જોસમા મને અડી ન જતા, એમ જોલીને મુનિરાજ જો ડગલાં પાછળ હઠ્યા. એટલે પ્રોફેસર અશ્રુભીની આંખે મુનિરાજની ચરણ રજ માથે ચઢાવીને જોડ્યો, હે દયા મૂર્તિ!

મુઝે માફ કરે' ! મેંને બારી પાપ ક્રિયા હૈ, મેરે ઘર ખુલાકર
મેંને' હી આપકો મેરી પત્ની કે હાથોં સે કષ્ટ પહુંચાયા હૈ !

પ્રોફેસરના મસ્તક પર સ્નેહાળ દષ્ટિપૂર્વક હાથ મૂકતાં
મુનિરાજ બોલ્યા કે, મને તમારા બંને તરફ સફળાવ જ છે.
મારા આત્માના તમે પણ હિતસ્વી છે. તમે તો મારી સમતાને
પરિપક્વ કરી છે. સમતાને સુદૃઢ બનાવી છે. તમારે ત્યાં
થયેલા અનુભવ તો અમારા પૂર્વજ્ઞેની જે કસોટીઓ થયેલી
હતી, તેની તુલનામાં સાવ સામાન્ય ગણાય. અમારા પૂર્વ
મહર્ષિઓમાંના કોઈ તો ઘાણીમાં પીલાઈ ગયા, છતાં તેમણે
સમતા ન છોડી, કોઈની ચામડી ઉતરડી નાંખવામાં આવી.
છતાં જાણે શરીર ઉપરનું વસ્ત્ર ચીરાઈ રહ્યું છે કે આત્મા
ઉપરથી કમોં ખપી રહ્યાં છે, એવી ઉત્તમ ભાવનાપૂર્વક
ક્ષમાની ગંગામાં ઝીલતા રહ્યા. ગજસુકુમાલ મુનિના મસ્તકે
સસરાએ ખેરનાં અંગારા ભરેલી ઠીબ મૂકી તો તે મહાત્માએ
એમ ચિંતવ્યું કે પોતાના જમાઈને મોક્ષની પાઘડી બંધાવી
હોય, એવા સસરા તો કોઈક પુણ્યશાળી ને જ મળે. આવા આવા
તો અગણિત મહાત્માઓ થઈ ગયા. હું તો તેમના ચરણની
રજ ખરાબર છું. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જો સાધુના
જીવનમાં પણ ઘર કરી જાય તો સાધુ સાધના માર્ગથી ખસી
જાય અને સંસાર સાગરમાં જ ડૂબી જનારો બની જાય.

મુનિરાજની મહાનતાને લાખ લાખ પ્રજ્ઞામ કરતો પ્રોફે-
સર બોલ્યો કે મેં મૂખોએ આપને ખોટી રીતે પજવ્યા.
કૃપાનાથ ક્ષમા કરો. હવેથી કદી આવી મૂખોં નહિ કરું.

ઝેટલામાં પ્રોફેસરના પત્ની જુદી જુદી મિઠાઈઓના થાળ લઈને હાજર થયા. મિઠાઈ જોઈને મુનિરાજ બોલ્યા કે, આજે મારે વિગઈનાં પન્ચફળાણ છે તેથી આવા બોજનનો આજે મારે ત્યાગ છે પ્રોફેસરે થોડીક મિઠાઈ લેવાનો અતિ આગ્રહ કર્યો, ઝેટલે મુનિરાજે કહ્યું તમારે ખાવા માટે બનાવેલી લખી રાટલીઓ હોય તો તેમાંથી કંઈક હું લઈ શકું.

આ મુનિરાજ તો સાથે જ લોભમૂક્ત છે તેમની અના-શક્તિ પણ અદ્ભૂત છે, આમ વિચારતા પ્રોફેસર ગફગફકે બોલી ઉઠ્યા કે ધન્ય ક્ષમા શ્રમણ! ધન્ય મુનિરાજ! ધન્ય હો આપના પવિત્ર ધર્મને! આપના દર્શનથી આજે હું ખરેખર પાવન થયો છું!!!

જે આત્માઓને ધર્મ પમાડીને મુનિરાજ ઉપાશ્રયે પાછા ફર્યા ક્ષમા શ્રમણનો જય હો! સમતાધારી મહારાજ શ્રીનો સદા જય હો! જોલતાં પ્રોફેસર પણ પોતાની પત્ની સાથે ઉપાશ્રયે પહોંચ્યો અને મુનિરાજને પોતાના ઉપકારી શુરુ તરીકે સ્વીકારીને નિત્યના સાધુ સમાગમથી પ્રતિદિન ધર્મની આરાધનામાં તે આગળ વધ્યો.

પવિત્ર તેમજ પ્રેરક આ પ્રસંગમાંથી આપણે એ બોધ ગ્રહણ કરવાનો છે કે સાધુ ભગવતની પરીક્ષા કરવાની અનધિકાર ચેષ્ટા કદી ન કરવી.

પ્રોફેસરનો જૈન ધર્મ, જૈન સાધુ જૈન આચાર વગેરેથી લગભગ અજાત હતા, ઝેટલે આવી પ્રવૃત્તિ કરી બેઠા. સાધુ ભગવતોના આચાર-પાલન ઉપર તેમના ઉપકારી, શુરુવર્યો

સદા નજર રાખતા જ હોય છે. આપણે તો તેમની પાસેથી દયા, ક્ષમા, ધીરજ, સહિષ્ણુતા વગેરે ગુણો અહણ કરવાનું જ લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ.

વાત વાતમાં ઉશ્કેરાઈ જવું, 'સાચું' ખોટું જેમ આવે તેમ ભરડી નાખવું; ઓછા સ્વાદવાળી રસોઈ જોઈને ભાણાને તરછોડી દેવું, લક્ષ્મીની દાલસામાં લપટાઈને છવડ્યાતા પાલનમાં શિથિલ બનવું, આ અને આવા દોષોરૂપી જે અનેક દુર્ગુણો આપણામાં છે, તેને નિમૂળ કરવા માટે મુનિરાજ એ સાચા વૈદરાજ છે. માટે દરરોજ તેમની પાસે જઈને આપણા આવા રોગોરૂપી દોષોની રત્નૂઆત કરવી જોઈએ. અને પછી એ જે દવા આપે તે વિધિપૂર્વક લેવી એ આપણું કર્તવ્ય છે.

જયવંતા જૈન શાસનના ગગનમાં આજે પણ આવા અનેક ક્ષમા શ્રમણો ઝળહળી રહ્યા છે. તેમની ભક્તિ કરવી એ આપણો ધર્મ છે.

ગમે તે નિમિત્તે પણ સાધુ ભગવંતના સંસર્ગમાં આવનારા પ્રોક્ષિતરત્ન હૃદય પરિવર્તન થયું, તો પૂર્વ પુણ્યના ઉદયે જન્મથી જ સાધુ ભગવંતોના સંસર્ગ પામેલા આપણે “આપણું જીવન ધર્મની આરાધના માટે જ છે.” એ સત્યને જીવનનું સત્ય ક્યારે બતાવીશું?

ભગ્યા ત્યાંથી સવાર ગણીને આપણે ધર્મના સાચા આરાધક બનીએ, તેમ જ ક્ષમા શ્રમણ બનવાની ભાવનાને હૃદયના પટમાં વારંવાર ઘુંટતા રહીએ.

પર આધિજાનો ન્યાય

પ્રચલિત આ દષ્ટાન્તનો ખગળર અર્થ કરીને બોધ મહાણુ કગ્વામાં આવે તો જીવનમાંથી કદામઠ, કાવાદાવા, કળિયા, તીવ્ર કોટિના રાગ, દ્વેશ વગેરે દોષો નાબૂદ થઈ જાય, અને રાજમાર્ગ પર વેગથી દોડતા રથની જેમ આપણો પણ આરાધનામય ગથ નિર્વિઘ્ને મોક્ષપુરીની દિશામાં આગળ વધતો રહે

જનમથી જ આધિજા એવા પાંચ માણસો એક વખત એક નગરમાં હાથી જેવા માટે ગયા. પણ હતા આધિજા એટલે અખો વડે તો હાથીને તેઓ બેઈ શકે તેમ હતા જ નહિ. એટલે હાથી કેવો છે તે જાણવા માટે તેના શરીર ઉપર હાથ ફેરવવા જતાં, એકના હાથમાં તેનો કાન આવ્યો. એટલે તેણે માની લીધું કે હાથી સૂપડા જેવો છે ખીજના હાથમાં હાથીનો પગ આવ્યો, એટલે તેણે માની લીધું કે હાથી ચાંબલા જેવો છે. ત્રીજાના હાથમાં હાથીની સૂંઠ આવી, એટલે તેણે માની લીધું કે હાથી કેળના સ્તંભ જેવો છે. ચોથાના હાથમાં ઠંતુચળ આવ્યા, એટલે તેણે માની લીધું, કે હાથી સાંભેલા જેવો છે. પાંચમાના હાથમાં પૂછડું આવ્યું એટલે તેણે માની લીધું કે હાથી જાડા દોરડા જેવો છે.

આ રીતે હાથીના મિત્ર-મિત્ર-અજોને, મિત્ર-મિત્ર ઉપમાઓ આપીને એ પાંચે જણા પોતપોતાનો ઠણો ખરો

કરવા માટે માંહોમાંહે ઝઘડવા લાગ્યા. તેમને ઝઘડતા જોઈને એક દેખતો માણસ તેમની પાસે ગયો. અને તેમના ઝઘડાનું નિવારણ કરતો ઘોંદયો કે, બાઈઓ ! તમે નાહક ખોટી રીતે ઝગડી રહ્યા છો. તમારામાંથી કોઈએ-આખા હાથીને તો જોયો જ નથી. માટે તમારે મારી વાત માનીને આ ઝઘડો છોડી દેવો જોઈએ. મેં હાથીનું પૂરું દર્શન કર્યું છે. એક એક અંગને પકડીને તમે હાથીનું પૂરું દર્શન કદી પણ નહિ કરી શકો. આખા હાથીનું દર્શન કરવા માટે તમારે તેનું દર્શન કરનારના શબ્દોમાં જ વિશ્વાસ મૂકવો જોઈએ.

એટલે એ પાંચેય જણા, દેખતા માણસના વચનમાં વિશ્વાસ મૂકીને સાચી પરિસ્થિતિ સમજીને શાન્ત થયા. આ દષ્ટાન્ત માર્મિક છે.

જે પાંચ આંધળા કહ્યા તે-કાળ, સ્વભાવ નિયતિ, પૂર્વ-કૃત કર્મ અને પુરુષાર્થ. તે પાંચમાંથી એકએકને જ જીવનની સફળતાનું પ્રધાન કારણ માનીને વતંનારા એકાંતવાદી સમજવા અને છઠો જે દેખતો માણસ આવ્યો તે શ્રી જિનમતના મર્મનેા જાણકાર અનેકાંતવાદી સમજવો.

ગ્રાણી, પદાર્થ કે પરિસ્થિતિના એકજ અંગનું દર્શન કરીને જે અભિગ્રાહ્ય બંધાય છે, તેનાથી જીવ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં અધિક અટવાઈ પડે છે. આવું દર્શન, તે મિથ્યા દર્શન કહેવાય છે. પાંચેય સમવાય કારણોથી કાર્ય નિબ્બન્ન થાય છે, એવો જે જિનમત છે, તેમાં આસ્થા બંધાવાથી સચ્ચગ દર્શન અર્થાત્ સાચા દર્શન માટેની આંતર દૃષ્ટિ ઉઘડે છે.

કેટલાક માણસો કાળને જ પ્રધાનતા આપે છે તો કેટલાક એકાંત પુરુષાર્થને જ પ્રધાનતા આપે છે જ્યારે કેટલાક પૂર્વકૃત કર્મને જ એકાંતપણે પ્રધાનતા આપે છે. વળી કેટલાક એકાંત સ્વભાવને જ પ્રધાનતા આપે છે અને કેટલાક એકલી નિયત-ભવિતવ્યતાને જ પ્રધાનતા આપે છે.

આ પાંચેય મત તે પાંચ સમવાય કારણો છે, અને તે પાંચે ભેગા મળે છે, ત્યારે કાર્ય થાય છે.

આંધળાના અનુભવને આધારભૂત માની ને ચાલવાથી દુઃખી થવાય છે તેમ ઉક્ત પાંચ કારણોમાંથી કોઈ એકને જ મુખ્ય માની લેવું તે પણ સાચી સમજણ નથી પણ સમજણનો અધાપો છે. આ અધાપો અનેક અનર્થોત્ત કારણ બને છે.

માટે આપણે સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને પાંચેય સમવાય કારણો પોતપોતાના સ્થાને એક સરખું મહત્ત્વ ધરાવી રહ્યા છે એમ માનીને ચાલવું જોઈએ પરંતુ આ પાંચમાંથી કોઈ એકના જ આગ્રહી ન બનવું જોઈએ જ્યાં એકાંત આગ્રહ હોય છે ત્યાં સત્યનું સંપૂર્ણ દર્શન થતું નથી.

એક કારણ વિશેષના આગ્રહી તો એકાન્ત વાદી બની જઈને સ્વપરની વિડંબનાતું જ કારણ બને છે જ્યારે પાંચેય કારણોને સરખો ન્યાય આપનારો અનેકાંતવાદી બનીને સ્વપરના હિતમા સક્રિય બની રહે છે.

આ દુનિયામાં ચાલતા મોટા ભાગના કઠાગ્રહ, કબિયા કાવા દાવા-વિલંકાવાદ એ બધું જ આ પાંચ કારણો વિષેની યથાર્થ સમજના અભાવે ટકે છે, ટક્યા છે અને ટકશે. આ પાંચની યથાર્થ સમજણ આવતાં જીવનમાં શાન્તિ સદ્ભાવ, સમતા, સહિષ્ણુતા વગેરે ગુણો અવશ્ય પ્રગટવા માંડે છે.

હાથીને પણ પણ હોય અને સૂંઠં પણ હોય તેમ નિષ્પત્ત થતા એક કાર્યમાં પુરુષાર્થનો હિસ્સો પણ હોય છે, અને કાળ આદિ અન્ય ચાર કારણોનો પણ હિસ્સો હોય છે. ગૌણ મુખ્ય ભાવે પાંચેનો હિસ્સો માનવામાં આવે તો જ યથાર્થ દૃષ્ટિ કહેવાય.

મહાસાર્થવાહ એવા શ્રી જિનેશ્વરદેવે પ્રકાશેલા ધર્મના ધોરી માર્ગ પર ચાલતા રહીને જ આપણે આપણું હિત સાધી શકીશું.

૫૩ રીઝવીએ જગનાથને

એક માનવી આખા જગતને રીઝવી ન શકે. તેમ છતાં જો તે આખા જગતને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કરે તો તે અવશ્ય હેરાન પરેશાન થઈ જાય તે ના જીવનની શાન્તિ અને સ્થિતિતા ખેદાન-મેદાન થઈ જાય જેટલા માણસો એટલા મત-અભિપ્રાય હોય છે. તમે એકને રીઝવો એટલે બીજાને નાગજ થવાનો જ. એ ગીતે આખા જગતને રીઝવવાનો કોઈ ઉપાય છે જ નહિ. આ દિશામાં આ દૃષ્ટાન્ત મરસ માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે.

ૐ મહેથી શહેરમાં ખરીદી કરવા આવેલા બાપદીકરો ખરીદી કરીને ગામડે પાછા જવા નીકળ્યા. તેમની પાસે ઘોડો એક હતો, જ્યારે બેસનારા બે જણા હતા. પુત્ર તરફના વાતસલ્યથી પ્રેરાઈને પિતાએ તેને ઘોડા પર બેસાડ્યો અને તે પાછળ-પાછળ ચાલવા લાગ્યો.

ઘોડે દૂર જતા તેમને એક માણસ મળ્યો. ઘોડાપર બેઠેલા છોકરાને, તેણે પૂછ્યું કે, તારી પાછળ-પાછળ ચાલે છે, એ પુરૂષ તારે શું થાય? “છોકરાએ કહ્યું કે એ મારા બાપા થાય છે.” એટલે વટેમાર્ગે બોલ્યો કે “વડીલ બાપને મૂકીને આમ ઘોડે બેસતા તને શરમ નથી આવતી?” છોકરો શરમાઈને નીચે ઉતરી ગયો અને પોતાના પિતાને ઘોડા પર બેસાડીને પાછળ ચાલવા લાગ્યો.

એવામાં તેમને બીજો એક માણસ મળ્યો. તેણે ઘોડા પર બેઠેલા પુરૂષને પૂછ્યું કે તમારી પાછળ આવતો આ છોકરો તમારો શું સગો થાય છે ? તેણે કહ્યું કે એ મારો દીકરો છે. કુલ જેવા કામળ છોકરાને ચલાવો છો અને તમે શશક્ત અને ખીઠ થઈને ઘોડા પર મોજ કરો છો, એ જરાય શોભતું નથી તમારા માટે તો એ મારે શરમની વાત ગણાય.

આ સાંભળીને પિતા ઘોડા ઉપરથી ઉતરી ગયો અને તેણે છોકરાને ઘોડા ઉપર બેસવાનું કહ્યું. છોકરાએ કહ્યું કે ના બાપુ હવે હું નહિ બેસું, કારણ કે વળી કોઈ માણસ મળે તો તે મને ટોક્યા સિવાય ન રહે. માટે તમે જ ઘોડા પર બેસો. પિતા પણ બીજાની ટકેરથી ડરીને ઘોડા પર ન બેઠો.

એટલે બાપ-દિકરો બંને, દુનિયાના માણસોને રાજી રાખવા ખાતર ઘોડાને દોરતા પગે ચાલવા લાગ્યા. એવામાં તેમને ત્રીજો એક માણસ માર્ગમાં બેઠી ગયો. તેણે કહ્યું કે તમે બંને કેવા મૂર્ખ છો ? પાસે ઘોડો હોવા છતાં પગે ચાલો છો તો ઘોડો શા માટે લાગ્યા છો ? બાપ-દિકરાને આ વાત ઠીક લાગી. અને બંને જણા ઘોડા ઉપર બેસીને આગળ ચાલ્યા.

એટલામાં તેમને ચોથો માણસ મળ્યો. તે બોલ્યો કે, તમારે આ ઘોડાને મારી નાખવાનો છે કે શું ? એક સાથે બે જણા બેસી ગયા છો. તમારા દિલમાં બિચારા

આ અવાચકઘોડા માટે જરાય દયાનો છાંટો પણ જણાતો નથી.
આ ઘોડામાં પણ આપણા જેવો જ આત્મા છે અને તેના
ઉપર તમારે દયા રાખવી જોઈએ

એટલે બાપ-દીકરો બન્ને ઘોડા પરથી ઉતરી ગયા
અને રસ્તા ઉપર ઊભા રહીને વિચારવા લાગ્યા કે, હવે શું
કરવું ? બંને ઘોડા ઉપર એકા તો પણ ટીકાપાત્ર બન્યા.
અલગ-અલગ એકા તો પણ માણસોનારાંજ થયા. માટે
હવે તો લોકોને રીઝવવાનો એક જ રસ્તો છે અને તે એ કે
આ ઘોડાને ઉપાડીને આપણે આગળ જઈએ. આમ વિચા-
રીને બાપ દીકરો ઘોડાને ઉપાડવા ગયા, પણ જોરથી હણહણતો
ઘોડો દૂર દૂર ભાગ્યો, અને બાપ-દીકરો લોચ પર પટકાણા.

આ દષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે, લોકોના અભિપ્રાય
મુજબ ચાલવા જશે તો હુ ખી થશે એક સાથે બધા
માણસોને રાજી કરી શકાય એવો કોઈ ઉપાય છે જ નહિ.
કારણ કે માણસે-માણસે મત 'જુઠા-જુઠા હોય છે એક
માણસને છોકરાની દયા આવી તો બીજાને વૃદ્ધની' દયા આવી,
જ્યારે ત્રીજાને ઘોડાની દયા આવી. એ બધાને રીઝવવા
જતાં બાપ-દીકરો હેરાન થયા

એટલે લોકોને ખુશ કરવાના પ્રયત્નો છોડી દઈને આપણે
લોકનાથને ખુશ કરવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ લોકનાથ
એટલે ત્રિજગપતિ શ્રી વિનેશ્વરદેવ. તેમની આજ્ઞાનુ પાલન
કરવું એ જ તેમને ને

અંગમૂલ શાસ્ત્રોના અભિપ્રાય અનુસાર જીવન જીવવાથી લોકોનો રનેહ પણ સંપાદિત થાય છે અને લોકપતિને રીઝવી પણ શકાય છે.

શાસ્ત્રને આધાર બનાવી તે મુજબ જીવન જીવતા પૂજ્ય પુરુષોના અભિપ્રાયને વજન આપી, જીવન જીવતાં થઈએ તો બધીજ સુંઝવણ દૂર થઈ જાય. કારણ કે શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબનું જીવન જીવવાથી સ્વ તેમજ પરનું હિત જ થાય છે. એટલે પરને રીઝવવાના મુદ્દાનું પણ તેમાં સમાધાન થઈ જાય છે.

અંચળ સ્વભાવના અજ્ઞાન માણસોના અભિપ્રાયને પ્રાધાન્ય આપીએ તો આપણું જીવન સ્થિર સિદ્ધાન્તમાં વિશ્વાસ સ્થાપી ન શકે. અને તે કારણે આપણે અસ્થિરતાના ભોગ બનીને જીવન હારી જઈએ.

જીવનને સાર્થક કરવા માટે શ્રી જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞા અને તે આજ્ઞાનું ત્રિવિધે પાલન કરી રહેલા મહાત્માઓના ધર્મોપદેશને, આધાર બનાવીશું તો જ આપણે નિરાધાર દશામાંથી જરૂર મુક્ત થઈ શકીશું. અને આપણું વાસ્તવિક આત્મકલ્યાણ પણ અવશ્ય સાધી શકીશું.

૫૪ આત્મ જ્ઞાનની ચાવી

(તેરા હૈસો તેરી પાસે અવર સખ અનેરા)

લોક પ્રસિદ્ધ આ ક્ષાન્તમા એક અપેક્ષાથી આત્મ દૃષ્ટિ જેવા મળે છે. જે અપેક્ષાથી આત્મદૃષ્ટિ જેવા મળે છે, તે સમજવા થોડા દોવાથી અહીં તેને સ્થાન આપવામા આવ્યું છે.

જેમના હાથ-પગ, નાક-કાન આદિ આંકે અંગ વાકા હોવાથી અષ્ટાવક નામે ઓળખાતા હતા તે અષ્ટાવકે જનક રાજને આત્મતત્ત્વ અંગે જે બોધ આપ્યો હતો, તેનું નિરૂપણ આ કથામા ગૂંથાએલું છે

મિયિલાપતિ રાજા જનક તત્ત્વ - જિજ્ઞાસુ હતા. એક વખત સભા બરી તેમણે મોટા મોટા વિદ્વાનોને બોલાવ્યા, અને કહ્યું, કે એવો માર્ગ બતાવો કે જે ઘડીમા ઇશ્વર દર્શન થાય

આ સભામાં દેશોદેશના પંડિતો આવ્યા હતા. તેમાં અષ્ટાવકના પિતા પણ હાજર રહ્યા હતા.

શુભ કાર્ય નિમિત્તે બહાર ગએલા અષ્ટાવકે ઘેર આવીને પોતાની માતાને પૂછ્યું, કે મારા પિતાજી કેમ દેખાતા નથી ? માતાએ કહ્યું, કે તારા પિતાજી જનક રાજની સભામાં ગયા છે. અષ્ટાવકે કહ્યું, કે માતાજી, બોજન પતાવીને હું પણ સભામાં જઈશ. ત્યારે માતાજી બોલ્યાં કે, બેટા ત્યાં જવાનો વિચાર તું પડતો મૂક કારણ કે તારા વાંકા અંગો બોધને સમાજનો હસશે અને તેનાથી તને ખેડ થશે.

આપાવકે કહ્યું, કે માતાજી આપ ચિંતા ન કરો. સભા-જનોને શ્રુપ કરવાની પૂરી શક્તિ મારામાં છે. માટે કૃપા કરીને મને રજા આપો.

માતાની રજા લઈને અપાવકે જનક રાજની સભામાં ગયા. ત્યાં એમને જોતાં જ આખી સભા ખડખડાટ હસવા માંડી. સભાજનોને હસતા જોઈને અપાવકે પણ ખૂબ જોર-જોરથી હસવા લાગ્યા. એટલે એક સભાજને અપાવકને પૂછ્યું, કે ભાઈ અમે તો સકારણ હસીએ છીએ, પણ તમે કેમ હસો છો ?

અપાવકે સામે એ જ પ્રશ્ન પૂછ્યો, કે તમે શા કારણે હસ્યા ?

એટલે અનેક સભાજનો એક સાથે જોડી ઉભ્યા, કે તમારા આંઠે અંગો વાંકા જોઈને અમે અમારું હસવું રોકી શક્યા નહિ. પણ અમારી સાથે તમે શા કારણે હસ્યા એ તો કહો.

પોતાના હસવાનું કારણ જણાવતાં અપાવકે જોડ્યા, કે હું એમ માનતો હતો કે તત્ત્વજ્ઞોની સભામાં આવીને હું ઊભો છું, પણ મારા શરીરના વાંકા અંગો જોઈને હસતા તમને જોયા પછી મને લાગ્યું કે હું ખોટી જગ્યાએ ફસાઈ પડ્યો છું. આ સભા તત્ત્વજ્ઞોની નથી, પરંતુ હાડ આમના પારખુ ચમારોની છે. એટલે મને પણ હસવું આવી ગયું.

અપ્તાવકનેા સચોટ જવાબ સામળીને રાજા જનક દિગ્ધર્ષ ગયા. સરસભામાં હિમા થઇને તેમણે અપ્તાવકનેા સત્કાર કયો.

અપ્તાવકની તાત્ત્વિક પાત્રતા પારખીને જનકે તેમની આગળ બે ઘડીમા ઈશ્વરના દર્શન કરાવવાની વાત રજુ કરી. અપ્તાવકે કહ્યું, કે બે ઘડીમાં તમને ઈશ્વર દર્શન કરાવુ, તો તમે મને શું આપશે ?

જનકે કહ્યું, કે મારૂં આખું રાજ્ય આપીશ.

અપ્તાવકે પૂછ્યું, કે તમે જન્મ્યા ત્યારે રાજ્ય સાથે લઇને જન્મ્યા હતા કે ખાલી હાથે ? તમે જો સાથે લાવ્યા હો તે તમારૂં ગણાચ બાકીનું તો બધું જ તમારા પિતાનું છે એમ જ કહેવાય. એટલે રાજ્ય તમારૂં છે જ કયા ? કે જેથી તે તમીં બીજાને આપી શકો.

જનક રાજા સુઝાઈ ગયા અને બોલ્યા કે રાજ્ય સિવાય મારી પાસે બીજું કંઈ નથી તેથી બીજું તો હું શું આપું ?

અપ્તાવકે કહ્યું, કે આપ આપની પાસે જે વસ્તુ હોય તે આપી દો. એટલે હું આપને ઈશ્વર સાથે બોટો કરાવી દઉં.

ગહન જ્ઞાનગર્ભિત આ જવાબ સામળીને જનકનું મન સૂક્ષ્મ ચિંતવનમાં પડી ગયું અને તેમ કરતા એકદમ શાન્ત થઈ ગયું તેઓ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ ગયા. ઠારણ કે પોતાનું હોય તે બધું જ આપી દેવાની અપ્તાવકની વાત પર ઊંડું ચિંતન કરવાથી તેમને તેમની ભૂમિકા મુજબની

(જૈન દૃષ્ટિએ પ્રથમ શુષ્ક સ્થાનકને યોગ્ય સ્વરૂપ નિમગ્નતા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. “ તેરા હૈ સો તેરી પાસે, અવર સખ અનેરા ” એ વચન અનુસાર જ્ઞાનાદિ જ આત્માની વસ્તુ છે. પણ ખીલું કાંઈ આપણું છે જ નહિ.

પરપદાર્થોમાંથી પોતાના મનને સર્વથા ખેંચી લેવાથી મન આત્માના જ્ઞાનાદિ શુદ્ધો સાથેના અલોદ જોડાણ દ્વારા સ્વરૂપમાં નિમગ્ન બની જતું હોવાની વાત જૈન શાસ્ત્રોએ પણ ફરમાવી છે, અને એ જ સમત્વરૂપ પરમ સામાયિક છે. આવું સામાયિક બે ઘડીમાં જ કેવળજ્ઞાન અપાવે છે.

જે આપણું નથી તેની સાથેની મિથ્યા મમતા આપણે છોડીશું તો જરૂર સાચી સમતા પામીને અક્ષય સુખના સ્વામી બની શકીશું.

૫૫ સદ્વિદ્યાનો પ્રભાવ

વિદ્યા એ પ્રકાશ છે એ પ્રકાશની મદદથી આપણે ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુને પાછી મેળવી શકીએ છીએ. તેમજ વસ્તુના દૂકડા થઈ જાય તો નવી પણ પ્રાપ્ત કરી શકીએ.

એટલે સદ્વિદ્યા એ મૂળ છે. તેને જ પામવાનો પુરુષાર્થ કરનારનું જીવન સદા ભર્યું-ભર્યું રહે છે. બાહ્ય વસ્તુઓ ગમે તેટલી મળે પણ તેનાથી જીવનમાં સાચો આનંદ પેદા થતો નથી.

સદ્વિદ્યાના મહિમાને સમ્બવતું દૃષ્ટાન્ત અહીં રજૂ કરવામાં આવે છે.

ૐ જંગલમાં એક યક્ષની દેરી હતી. યક્ષના મહિમાથી આકર્ષાઈને એક વિદ્યાવંત પુરુષ ત્યાં જઈ ચઢ્યો. બે હાથ બેડી, માથું નમાવી તેણે બાવથી યક્ષની સ્તુતિ કરી. યક્ષે પ્રસન્ન થઈને તેને કામકુંભની ભેટ આપી.

કામકુંભ હાથમાં લઈ હરખાતો-હરખાતો તે વિદ્યાવંત પુરુષ એક વૃક્ષ નીચે આરામ કરવા બેઠો. ત્યાં એક કઠીયારો પણ બેઠેલો હતો. કામકુંભની કરામત જોવા માટે અધીરા બનેલા તે વિદ્યાધર પુરુષે કામકુંભને આજ્ઞા કરી કે હમણાં જ અહીં મારા માટે ઉત્તમ મિષ્ટાન્ન હાજર કર. આજ્ઞા કરતાંની સાથે જ તુરંત ત્યાં મિષ્ટાન્નનો આખો યાજ હાજર થઈ ગયો. કઠિયારાના દેખતાં જ તે વિદ્યાવંત પુરુષ મિષ્ટાન્ન આરોગીને મેળવી ત્યાં ફરવા લાગ્યો.

આ જોઈને દુઃખી કઠિયારાને વિચાર આવ્યો કે આ પુરુષની સેવા કરું તો મને પણ એના જેવું સુખ મળે. એમ વિચારીને તે કશી પણ શરત સિવાય કામકુંભવાળા પુરુષની સેવા કરવા લાગ્યો. “સેવા ફળ્યા સિવાય રહેતી નથી.” એ નિયમ મુજબ તે વિદ્યાવંત પુરુષ પ્રસન્ન થઈને બોલ્યો, કે ભાઈ તારે જોઈતો હોય તો તને આ કામકુંભ આપું અથવા તું કહે તો કામકુંભ મેળવવા માટેની વિદ્યા આપું.

જોઈ બુદ્ધિના કઠિયારાએ વિદ્યા માગવાને બદલે કામકુંભ માગી લીધો અને તે પુરુષે તેને તરત આપી દીધો. કામકુંભને લઈને રાજી થતો થતો તે કઠિયારો અટવીમાં આવેલી પોતાની જૂંપડીએ પહોંચ્યો. પછી રોજે રોજ તે કામકુંભ પાસેથી મનગમતા પદાર્થો મેળવીને તે સુખમાં દિવસો ગાળવા લાગ્યો.

સુખ પણ પાત્રતા સિવાય પચતું નથી. અપાત્ર માણસને તેનો પણ અપચો થાય છે, એ મુજબ કઠિયારો પણ સુખમાં છકી જઈને એક દિવસ ખુબ દાઝ ઢીંચી ગયો. દાઝના નશામાં બાન બૂલીને તે કામકુંભ માથે મૂકીને નાચવા લાગ્યો. નાચતાં-નાચતાં તે પડી ગયો તે પડી જતાં તેના માથે રહેલો કામકુંભ પણ ભોંય પર પટકાયો અને તેના ટૂકડે-ટૂકડા થઈ ગયા. કઠિયારાના પસ્તાવાનો પાર ન રહ્યો. લમણે કાચ દઈને તે વિચારવા લાગ્યો કે જો મેં વિદ્યા માગી લીધી હોત તો આજે હું તેની મદદથી ખીજે કામકુંભ મેળવી શકત પણ અફસોસ કે મેં પોતે વિદ્યા ન લીધી.

આ દૃષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે, વિદ્યા સિવાય કઠિયારો દુઃખી થયો અને પસ્તાયો, તેમ સમ્યક્ જ્ઞાન અર્થાત્ સદ્વિદ્યા સિવાય મેળવવા જેવું શું છે તેનો નિર્ણય અજ્ઞાન મનુષ્ય કરી શકતો નથી અને પરિણામે ઝાંઝવાનાં જળ જેવા બ્રામઙ સુખની પાછળ દોડીને મહામૂલો માનવભવને તે હારી જાય છે.

સાચા જ્ઞાનના પ્રકાશ વડે જ આપણે આપણા મૂળ દેવરૂપને આપણે ઓળખી શકીએ છીએ તેમજ તેની સાધનામાં ઓતપ્રોત બની શકીએ છીએ.

કામકુંભ ફૂટી જવાથી કઠિયારો હાય ઘસતો રહ્યા કારણ કે તેની પાસે તેવો બીજો કામકુંભ મેળવવાની વિદ્યા હતી નહિ. તેમ આપણે પણ માનવ દેહરૂપી કુંભ કુંભ મેળવ્યા પછી જો તેના વડે ધર્મરૂપી અણુમોલ રત્નની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ નહિ રહીએ તો કાળક્રમે તે કાચારૂપી કુંભ ફૂટી જતાં આપણે ભવરણમાં ભટકતા યર્ષ જઈશું.

આ દેહ દ્વારા જેઓ ધર્મનું આરાધન કરે છે તેઓ એવા પ્રકારનું સુકૃત ઉપાર્જન કરે છે કે જેના પરિણામે એક દષ્ટિમાં તો અસંખ્ય કામકુંભ ઉત્પન્ન કરી શકે એટલું જ નહિ પણ આ માનવભવ વડે પરમપદની જે આગધના યર્ષ શકે છે તે નથી દેવના ભવમાં યર્ષ શકતી કે નથી તિર્યચ યા નારકના ભવમાં યર્ષ શકતી. પણ જો આવા અનુપમ દેહને મોહને લીધે માંથે ચઢાવીશું તો કઠિયારાની જેમ દુઃખી થઈશું. ધર્મની સાધના માટે તેનો સદુપયોગ

જ કરવો જોઈએ કે જેથી કાળક્રમે તે કૂટી જાય તો પણ પસ્તાવાનો વારો ન આવે કારણ કે ધર્મ કરતાં કરતાં દેહ-રૂપી કુંભ કૂટી જાય તો પણ તેના કરતાં વધુ ચઢીઆતી લાયકાતવાળા દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પરિણામે અનર-અમર પદે પહોંચી જવાય છે.

મિથ્યા સુખની સામગ્રી પાછળ કાયાને ઘસી નાખવાથી મનુષ્ય સાચું સુખ મેળવવાને બદલે વધુને વધુ દુઃખ વડે ઘેરાઈ જતો હોય છે.

દેહનો સદુપયોગ કરવાનું જ્ઞાન નહિ મેળવીને આપણે આજ સુધીમાં અનંતા દેહ કરી ચક્રચાલીએ અને તે પ્રત્યેક ભવમાં અનેક ચાતનાઓ સહન કરી છે. તે વાત ઉપર ગંભીર પણે વિચાર કરીને આ ભવમાં આપણે ગુરૂગમ દ્વારા સમ્યક્ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવીને આત્માના નિર્મળ સ્વરૂપની સાધનામાં અધિકાધિક જોર લગાડવાનો દૃઢ નિર્ધાર કરવો જોઈએ એમાં જ ખરેખરે ડહાપણ છૂપાયેલું છે, એમ કરીએ તો જ આપણે કઠિયારા જેવા ગમાર નથી એ હકીકત સાબિત થાય.

૫૬ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો સાચો ઉપાય

(જ્ઞાન-ક્રિયાના સુમેળનો પ્રભાવ)

“અધ-પંગુ-ન્યાય” લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેમ લોકોત્તર માર્ગમાં સમ્યક્ પ્રકારના જ્ઞાન-ક્રિયાના સુમેળથી જ જીવ ઈષ્ટ સ્થળે પહોંચી શકે છે, તે હકીકત પણ સમજવા યોગ્ય છે.

“જ્ઞાન ક્રિયાયા મોક્ષ.” એ ટંકશાળી સૂત્રની સરળ સમજણ આ દષ્ટાન્તમાં છે.

એક નગરમાં એકાએક મોટી આગ ફાટી નીકળી. પોત પોતાના જાન બચાવવા માટે નગરજનો પણ જ્યાં રસ્તો મળે ત્યાંથી ઝડપથી નગર ખાલી કરવા લાગ્યા.

તેજ નગરના એક મહોલ્લામાં એક આંધળો અને એક પાંગળો પણ પાસે પાસે રહેતા હતા. તેમને બંનેને આ આગ ફાટી નિકળવાથી ભારે ચિંતા થઈ. આંધળો વિચારે છે, કે મને આંખે દેખાતું નથી તો હવે નગર બહાર શી રીતે નીકળવું? આંધળા જેવી જ લાચાર સ્થિતિમાં મૂકાએલો પાંગળો પણ વિચારે છે કે આતો ભારે થઈ હું અપંગ હવે કઈ રીતે નગર બહાર જઈ શકીશ?

આગ તો ફૂટકે ને જૂસકે આગળ વધવા લાગી. અને તે આમ આંધળા અને પાંગળાની છેક નજીક આવી પહોંચી આગની લીધણતા જોઈને પાંગળો તો બેભાન બની ગયો.

હવે કેમ બચવું તે પ્રશ્ન તેને સત્તાવવા લાગ્યો. તેવામાં તેની નજર સુરદાસ (આંધળા) ના સાજા પગો તરફ ગઈ, અને નવા હત્સાહની સાથે તેણે સુરદાસને કહ્યું, કે બાઈ સુરદાસ ! તારે આંખો નથી તેથી શું થયું ? શરીર અને પગ તો ખડતલ છે ને ? એટલે જો તું મને તારા ખભા પર બેસાડી દે તો હું તને નગર બહાર નીકળવાનો રસ્તા ચીંધી શકું અને એ રીતે આપણે બંને આ આગમાંથી સલામત રીતે બહાર જઈ શકીશું.

આંધળાને પાંગળાની વાત બ્યાજળી લાગી એટલે તેણે પાંગળાને પોતાના ખભા ઉપર બેસાડી દીધો, અને આમ આંધળાના પગ અને પાંગળાની આંખો એ બેના સુમેળથી આંધળો અને પાંગળો બળતા નગરમાંથી સલામત રીતે બહાર નીકળી ગયા. અને બંને જણાએ પોતાના પ્રાણ બચાવી લીધા અને સુખી થાય.

“ અંધ-પંથુ ન્યાય ” નું આ દૃષ્ટાન્ત આમ તો પ્રચલિત છે, પણ તેનું આધ્યાત્મિક રહસ્ય ખાસ સમજવા જેવું છે.

તેનું રહસ્ય એ છે કે-આંધળો તે જ્ઞાનવગરનો માણસ સમજવો, અને પાંગળો તે ક્રિયા વગરનો માણસ સમજવો.

ભોજન કરવાથી ભૂખ શમે, એ ભૂખ શમાવવાનું જ્ઞાન થયું પણ જો તે જ્ઞાન મુજબ ક્રિયા ન થાય તો ભૂખ સમી શકે નહિ.

તેજ રીતે જીવનમાં ચથાર્થ ક્રિયા જેટલું જ ચથાર્થ જ્ઞાનનું પણ મહત્ત્વ છે. કારણ કે જ્ઞાનના પ્રકાશ વડે જ

માનવી ભૂખ શમાવવા માટે પણ શું ખાવું જોઈએ અને શું ન ખાવું જોઈએ તે નક્કી કરી શકે છે

પરમ તારક શ્રીતીર્થ કર પરમાત્માના ઉપકારોનું જ્ઞાન થયા પછી તેમણે દર્શાવેલ સ્મરણ-પૂજનમત, પરચક્ષ્ણાણુ, સામાયિક, પ્રતિક્રમણુ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન આદિ ક્રિયાઓ કરવામા જો આપણે પ્રમાદ સેવીએ તો જો જ્ઞાન પાંગળું ચાને વાંઝિયું કહેવાય.

નહિ પચેલો ખોરાક આક્રમ આદિની વિક્રિયાઓ સજે છે, તેમ પરિણત નહિ થતું જ્ઞાન અહંકાર આદિ વિક્રિયાઓ સજે છે.

સમ્યગ્જ્ઞાનની જો તાસીર છે, કે સમ્યક્ ક્રિયામાં અવશ્ય ઉત્સાહ જગાડે જ.

“ સર્વં જ્ઞ, સર્વં દર્શી શ્રી જિનેશ્વર દેવે જે કાંઈ પ્રરૂપ્યુ છે તે નિઃસંદેહપણે સાચું છે.” એવી સમ્યક્ શ્રદ્ધામાંથી સમ્યક્ જ્ઞાન અવિભાવ પામીને જીવને સમ્યક્ક્રિયા તરફ દોરી જાય છે, અને જો રીતે જીવ, બળતા નગર જેવા આ સસારમાંથી હેમખેમ પાર ઉતરીને મોક્ષના અવિચળ ધામમાં શાશ્વત સ્થાન પામે છે

માટે “ જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ ” ના ટંકશાળી સૂત્રને આપણે વક્ષાદારીપૂર્વક આપણા જીવનનું ઉદ્ધારક સૂત્ર બનાવવું જોઈએ અને એકાંત જ્ઞાન અને એકાંત ક્રિયાની મિથ્યા ખેંચ-તાણુમાંથી આપણે સર્વંથા મુક્ત થઈ જવું જોઈએ. એજ સુખી થવાનો ધોરી માર્ગ છે.

પાઠ અવળ ચંડો સ્વભાવ

વક્રજાતિના અજ્ઞાનીજનોનો સ્વભાવ આ દૃષ્ટાંતમાં જાણવા મળે છે.

ઉપર-ઉપરથી સામાન્ય જણાતા આ દૃષ્ટાંતની ભીતરમાં- અજ્ઞાનજન્ય અવળ ચંડાઈ કેટલી ભયંકર છે તેની તાર્ત્તિક છણાવટ સમાચોલી છે.

ચોક્ષા દર્પણ જેવા આ દૃષ્ટાંતમાં આપણે આપણા દિલ અને દિમાગનું નિરીક્ષણ કરીએ.

મલુકચંદ શેઠનાં પત્ની અમથીબેન સ્વભાવે એવાં અવળ ચંડા હતાં કે એમને ઉગમણા જવાનું કહીએ તો આથમણા જાય. હલા થવાનું કહીએ તો સૂઈ જાય જે કહીએ તેનાથી હલટું જ કામ કરે. શેઠ બિચારા ખૂબ અકળાય પણ શું કરે ? પઠચું પાનું નિભાવી લેવું પડે.

એક વાર બહારગામથી કોઈ મોટા મહેમાન શેઠને ઘેર આવ્યા. શેઠે શેઠાણીને ખોલાવીને કહ્યું, મોટા પુણ્યશાળી મહેમાન છે. માટે રસોઈમાં જુદી જુદી પંદર વાનગીઓ બનાવજે.

શેઠાણીએ છણકો કરીને ચોક્ષી ના સંભળાવી દીધી, શેઠાણીના અવળચંડા સ્વભાવથી માહિતગાર શેઠે નરમાશથી કહ્યું, જે તું પંદર વાનગીઓ બનાવીશ, તો તને એક ઢાગીનો બનાવી આપીશ. શેઠાણીએ રાજ થઈને હા પાડી. જમવા ટાણે શેઠ મહેમાનને તેડી લાવ્યા. પછી શેઠાણીએ શાક, પાપડ, ભજ્યાં, રાયતું, પુરી અને ભાત વગેરે કુલ વાનગીઓ એક સાથે મહેમાનને પીરસી. પણ કઠી ન આવી.

ઐટલે મોં કટાણુ કરીને શેઠે કઢી મંગાવી. અવળા સ્વભાવના અમથીબાઈ બોલી ઉઠ્યાં, પંકર વાનગીઓ ખનાવવાનું કહીને હવે સોળમી મંગાવતા શરમ નથી આવતી ?

શેઠે આંખ લાલ કરી શેઠાણીએ ગુસ્સે થઈને કઢીની તપેલી લાવીને પટકી, તેનાથી મહેમાનના કપડાં ખગડ્યાં.

લાચાર શેઠે મહેમાનને કહ્યું, માહું ન લગાડશો, એને વળગાડ છે ઐટલે ઘણી વાર આવું કરી બેસે છે

મહેમાનને વિદાય કરીને શેઠ પોતાની પત્નીને એના પિયર મોકલી દેવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા. દુકાને જઈને ખોટો કાગળ લખીને માણસ મારફત શેઠાણીને મોકલ્યો, અને પાછળ-પાછળ પોતે પણ ઘેર ગયા શેઠાણીના હાથમાં રહેલો કાગળ વાંચીને શેઠ બોલ્યા, કે તારી બા વધુ બિમાર છે, ઐટલે તને તાબડતોબ આવવાનું લખ્યું છે, પછી શેઠે પોતાનો વિચાર શેઠાણીને દર્શાવતા ધીમેથી ઉમેર્યું કે એ તો તેડાવે, પણ નહીં બે કાઠે વહી રહે છે, ઐટલે હું તને નહિ જવા દઉં.

શેઠે કહ્યું ને કે હું નહિ જવા દઉં, ઐટલે વાંકા સ્વભાવના અમથીબેન તારૂંક્યાં, છલુકે કરીને બોલ્યાં કે હું તો જવાની

શેઠે કહ્યું, ભલે એમ કરો પણ ઠાગીના પહેરીને જલ્લે અડવાં જશો તો આપણુ ખાદુ દેખાશે

શેઠાણી બોલ્યા કે મારી બા માંદા છે અને તેથી હું તો મારી બાની ખબર લેવા બહિં છું, મારા ભાઈના લગનમાં નથી જતી કે ઠાગીના પહેરીને જવું પડે માટે હું ઠાગીના

પહેરીને નહિ જાઉં એમ સ્પષ્ટ શેઠને સંભળાવી દીધું. શેઠ જાણતા હતા કે અવળચંડા સ્વભાવની મારી પત્ની દાગીના મૂકીને જાને એમ કહીશ તો દાગીના પહેરીને જવાની જીદ કરશે જ, એટલે તેમણે ધાયું પરિણામ લાવવા દાગીના પહેરીને જવાની વાત કરી.

શેઠાણી ઘેરથી નીકળીને નદી તટે પહોંચ્યાં. નદીમાં બે માથોડાં જેવું પાણી વહી રહ્યું હતું આસપાસમાં હોડી હતી નહિ. છેવટે નદીમાં તરતી એક લેસનું પૂછડું પકડીને નદી પાર કરવા લાગ્યાં. કાંઠા પર ઉભેલા શેઠે ખૂબ પાડીને કહ્યું પૂછડું ખરાબર પકડજો.

પૂછડું છોડી દઈશ તો રૂખીને મરી જઈશ એ હકીકતની ઉપેક્ષા કરીને શેઠાણીએ પોતાના અવળા સ્વભાવને વશ થઈને લેસનું પૂછડું છોડી દીધું અને પાણીમાં રૂખી મર્યાં.

અવળચંડી સ્ત્રીનું આ દષ્ટાન્ત ખૂબજ માર્મિક છે.

અવળચંડી સ્ત્રી એટલે જગતના અજ્ઞાની જીવો સમજવા કે જેઓ તત્ત્વની ખાખતમાં હંમેશા ઉલટી માન્યતાવાળા છે. ઉપકારી ભગવંતો ફરમાંવે છે, આત્મા છે, પુણ્ય છે, પાપ છે, પરલોક છે, મોક્ષ છે, મોક્ષને સાધવાન ઉપાયરૂપ ધર્મ પણ છે, પણ અજ્ઞાની આત્માઓ જ્ઞાની ભગવંતની આ વાત સ્વીકારવાની ના પાડે છે. અને તેમાં તેમનો અવળચંડો સ્વભાવ જ કારણ હોય છે. જો આપણે પણ આ વાત ન સ્વીકારતા હોઈએ તો આપણામાં અને આ દષ્ટાન્તની અવળચંડી સ્ત્રીમાં કાંઈ જ ફેર પડતો નથી.

એ સ્ત્રી ઉઠવાનું કહીએ તો બેસી જતી અને બેસવાનું કહીએ તો ઉઠીને ચાલવા માંડતી તેમ મિથ્યા મતિને વશ થએલા જેવો પણ સર્વથા ત્યાગ્ય પાપકર્મોને પકડી રાખે છે, અને અવશ્ય ગ્રહણ કરવાનાં સ્તંભોને છોડી દે છે. પરિણામે સસાર-સાગરમાં ડૂબી જાય છે.

પાપનો રાગ અને ધર્મનો દ્વેષ એ બેમાં મુસ્તાક રહેવું તે વડે સ્વભાવના અજ્ઞાની જીવનું લક્ષણ છે.

તો આપણા જીવનમાં પણ આ બે મહાન દોષ તો નથી ને? એ તપાસ આપણે કરવી જ રહી

જો આપણને ઐતીહાંકર પરમાત્માનું પ્રત્યેક વચન ખરેખર ગમતું હોય, સ્વીકારીને એવવા જેવું લાગતું હોય, કોઈ કારણ વશાત્ તેનું સેવન ન થતું હોય તો તેનું ભાર-ભાર હું ખ આપણા હિંમતમાં હોય અને જે આત્માઓ તે વચન મુજબનું નિષ્પાપ જીવન જીવતા હોય તેમના તારક આપણને હાર્દિક આદરભાવ તથા પૂજ્યભાવ હોય તો આપણે હિંમત બે મહા દોષ વડે ખરડાએલા નથી એમ કહી શકીએ

નહી પાર ઉતારવાની શક્તિવાળી બે સત્તુ પૂછડું છોડવાથી સ્ત્રી તણાઈ ગઈ તેમ તારક ધર્મને છોડીને મારક અધર્મને પકડીશું તો આપણે પણ સસાર-સાગરમાં તણાઈ જઈશું એ નક્કી છે.

માટે ધર્મને વફાદાર રહીને આપણે સૌ સીધા-નિષ્કપટી જીવનમાં સ્થિર બનીએ!

૫૮ લોક સ્વભાવ

સુખ વેળા સાજન ઘણા હોય છે પરંતુ દુઃખ વેળા ટોચ વિરલાજ સાથ આપે છે. અર્થાત્ સારા સંયોગમાં સાથ આપનારા અનેક હોય છે, જ્યારે દુઃખમાં સહુ અળગ થઈ જાય છે.

લોક-સ્વભાવની આ તાસીરને સમજવા માટે આ દૃષ્ટાંત ઉપયોગી છે.

૫ નદત નામે એક શેઠ હતા. શેઠના ખારણે એક લિખારી માગવા આવ્યો.

આંગણે આવેલો યાચક ખાલી હાથે પાછો જાય તે સાડું નહિ, એમ સમજીને શેઠે તેને એક ખોખો અનાજ આપવા હાથ લંખાવ્યો, પણ તેણે અનાજ ન લીધું. એટલે શેઠ ગુસ્સે થઈને ખોલ્યા કે અનાજ નથી લેતો તો શું માણસ લઈશ?

હઠીલા સ્વભાવના લિખારીએ શેઠની વાત પકડી લીધી અને ખોલ્યો કે હવે તો માણસ આપો ત્યારેજ અહીંથી હઠીશ. આમ ખોલી તેણે શેઠના ખારણે અડંગો જમાવી દીધો.

ગુસ્સામાં ખોલાઈ ગયેલા શબ્દો માટે પસ્તાતા શેઠે લિખારીને ખુશ કરવા માટે કપડાં તથા પૈસા આપવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે તો માણસ લઈને જ ખસવાની વાતને વળગી રહ્યો.

શેઠ મુંઝાણા, કંઈક રસ્તો કાઢવા માટે નગરના દિવાન પાસે ગયા. શેઠની વાત સાંભળીને દિવાન બોલ્યા, કે લિખારીની આ માંગણી ખોટી છે, માટે પૂરી ન કરાય. ખોટી જીદે ચડીને તમારા બારણે એ મરતો હોય, તો તેને મરવા દે.

દિવાનની સલાહ લઈને શેઠ ઘેર પાછા ફર્યા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે, જો લિખારી ખરેખર મારા બારણે મરી જાય તો સલાહ આપનાર દિવાન મારા બચાવમાં ઉભા રહે કે નહિ? માટે પહેલાં આ બાબતની ખાત્રી કરી લેવી સારી.

આમ વિચારીને શેઠ દિવાન પાસે ગયા અને બોલ્યા કે પેલો લિખારી મારા બારણે મરી ગયો, તો હવે શું થશે?

દિવાન બોલ્યા, આ તો ખોટું થયું, આમાં તો રાજનું લક્ષ્ણ થશે. આ તો જૂનની બાબત ગણાય, એટલે મારાથી કાંઈ સલાહ પણ ન જ આપી શકાય. માટે તમે અહીંથી હમણાં જ હમણાં તમારા ઘેર ચાલ્યા જાઓ.

શાણા શેઠ વિચારે છે કે મેં દિવાનની વાત માની લઈને લિખારીને ખરેખર મરવા દીધો હોત તો મારી ખૂરી દશા થાત. ઠીક થયું કે મને સફળુદ્ધિ સુઝી અને મેં પાણી પહેલાં પીને દિવાનની વાચી.

લોકસ્વભાવની આ વિચિત્રતા શેઠના ખ્યાલમાં આવી. શેઠ ઘેર આવીને વિચાર કરવા લાગ્યા કે આતો સામાન્ય ખાખતમાંથી અણધારી એક મહાન આફત ઉભી થઈ. હવે શું કરવું? આ લિખારી હવે હઠ છોડે તેમ નથી. છતાં હું જરા પારખું તો જોઉં કે તેને માણસ આપવાની વાત કરતાં તે કેવું વલણ લે છે. માત્ર પોતાની વાત રાખવા માટે જ જો હઠ ચડ્યો હશે તો કદાચ હું એને માણસ આપવાની વાત કરીશ એટલા માત્રથીજ તે પોતાની હઠને છોડી દે એમ પણ ખતે. શેઠ પણ જીવનમાં ઘણા અનુભવથી ઘડાયેલા હતા. પાકી બુદ્ધિનાં ઘણી હતા. તેથી ખરાબર વિચાર કરીને લિખારીનું પારખું જોવા માટે પોતાની પત્નીને આગળ કરીને લિખારીને કહ્યું કે લે આ માણસ તને આપું છું તેને લઈ જા અને મારો કેહો છોડ.

પણ લિખારી ભારતની માટીનું સંતાન હતો. એટલે તે એક આંચકા સાથે ઉભો થઈ ગયો અને બોલ્યો, કે શેઠ તમે આ શું બોલ્યા? તમે જેને આગળ કરી રહ્યા છો તે બાઈ તો મારે મન માતા યા બહેન સમાન છે. મારી હઠ તો માત્ર અહંકાર ભરેલા તમારા આકેશભર્યા શબ્દો સામે જ હટી હવે તે પૂરી થઈ ગઈ છે. એટલે હું બાઈ છું.

લિખારી ગયો એટલે શેઠ વિચારે છે કે કોઠમાં આવીને ગમે તેમ બોલી દેવું તે તો ખોટું છે જ, પરંતુ આજે મને

લોકસ્વભાવ પર મદાર રાખવો તે પણ કેટલું બધું જોડું
તેમજ ખતરનાક છે તે સારી રીતે સમજાઈ ગયું

બિખારીના મોતની એ ઊભી કરેલી વાત સાંભળતા વેંત
દિવાન જેવા દિવાન પણ મારા પડખેથી ખસી ગયા. તે સ્પષ્ટ
સૂચવે છે કે, સારા વખતના સહુ સગા છે, જોડા વખતમાં
કોઈક વિરલ આત્માજ ઢાલ બનીને રક્ષણ કરવા દોડી આવે છે

માટે માણસે દેવ, શુદ્ધ અને ધર્મમાં પૂરો વિશ્વાસ
સ્થાપીને જીવનનો પથ કાપવો જોઈએ

જીવનનું પરમ હિત કરવાની જે શક્તિ આ તત્ત્વત્રયીમાં
છે, તેવી ખીજા કોઈમાં નથી એ પરમસત્ય હકીકતને આપણા
મગજમાં જ બરાબર બેસાડી લેવામાં જ આપણું સાચું હિત છે

૫૯ કોધનું મારણ

નિમિત્ત મળતાંની સાથે પ્રગટ થનારા કોધના કટુ પરિણામ વિચારીને તેને ક્ષમારૂપી શિતળ જળ વડે શાન્ત કરવામાં મનુષ્યનું સાચું ગૌરવ છે.

ક્રોધ આત્માનો કટ્ટર શત્રુ છે. તેને નિષ્ક્રમ બનાવવાની રજુઆત આ દૃષ્ટાન્તમાં છે.

નાકડા એક ગામમાં બે રાજપુત યુવાનો પોતાની માતા સાથે રહેતા હતા. મોટા ભાઈને કામ પ્રસંગે બહારગામ જવાનું થયું. રસ્તામાં કોઈ ચોરે તેને મારી નાખ્યો. આ વાત તેની માતાના જાણવામાં આવતાં તેણે પોતાના નાના પુત્રને કહ્યું કે દીકરા! તારા ભાઈની હત્યા કરનારને તું હણે નહિ ત્યાં સુધી તું સાચા ક્ષત્રિયનો પુત્ર કહેવાય નહિ.

માતાના આ શબ્દો સાંભળીને નાનો પુત્ર ઉઠી ઉઠ્યો. તેની આંખોમાં ક્રોધની જ્વાળાઓ ઉતરી આવી. હાથમાં તલવાર લઈ તે પોતાના ભાઈના હત્યારાને હણવા રવાના થયો.

કેટલાક દિવસની શોધખોળ પછી હત્યારો તેના હાથમાં આવી ગયો. તેને પકડીને તે પોતાની માતા પાસે ખેંચી લાવ્યો.

હત્યારો નીચા મોઢે હોતો છે તેની સામે રાજપુત યુવાન
હઘાડી તલવાર ચમકાવી રહ્યો છે. પોતાનો અપરાધ યાદ
કરીને શુનેગારે લોંચ પર પડેલુ તરલુ મોમાં પકડીને
ઢયાની માચના કરી.

શુનેગાર તરફ ફૂણી લાગણી બતાવતાં રાજપૂતાણીએ
પોતાના પુત્રને કહ્યું, કે હે બેટા ! ઉત્તમ પુરુષો (૧) શરણે
આવેલાને, (૨) વિશ્વાસે રહેલાને, (૩) નંમીને ચાલના-
રાને, (૪) દુઃખીઆરાને, (૫) રોગથી ઘેરાએલાને અને
(૬) અપમને હણતા નથી, માટે તું પણ શરણે આવેલા
આ હત્યારાને માફ કરી દે.

આ સાંભળીને પુત્ર કહેવા લાગ્યો, કે હું માતા ! જે કોધ
મારી રોગેશમાં ફેલાઈ ગયો છે તેને શું મારે નિષ્કળ
બતાવવો ?

માતાએ કહ્યું, કે હે પુત્ર ! સર્વ ઠેકાણે કોધને સફળ
બતાવવાનો આગ્રહ ન રાખવો. જોઈએ, પણ ક્ષમા તરફ
વાળીને શાન્ત કરવાનો સ્વભાવ ઠેળવવો જોઈએ.

પોતાની માતાની સલાહથી યુવાને પોતાના માઇન્ડ
હત્યારાને જતો કર્યો પણ કોધને વશ ન થયો.

આ દષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે કોધને કાળુમાં રાખવાની
કળા પણ માણસે શિખી લેવી જોઈએ એમ કરવાથી મણી
મુઠકેલીઓને જીતી શકાય છે.

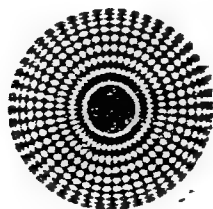
કોઈ આપણને નુકશાન પહોંચાડે એટલે કોઈમાં આવીને આપણે તેને મારાવા દોડીએ અથવા મોટું નુકશાન પહોંચાડવા અધીરા બની જઈએ, તે સાચો જીવન રાહ નથી. આવા વર્તનથી તો વેરઝેરની પરંપરા વધે છે, અને જીવનમાં અશાન્તિની આગ ફેલાય છે.

કોઈ આપણા મન ઉપર સવાર થઈ જાય તે તો કમજોરી ગણાય. એવો સેવક પણ શા કામનો કે જે સ્વામી પર સવાર થઈ જાય ?

કોઈનું મારણ ક્ષમા છે. કોઈ ઉછાળો મારે ત્યારે તેને આધીન થવાને બદલે જે આપણે થોડી વાર ક્ષમાનું ચિંતન કરીએ તો મોટી આફતમાંથી બચી જઈએ છીએ.

આગ કરતાં અધિક ભયંકર કોઈને વિવેકપૂર્ણ વિચારણા દ્વારા વશ કરવામાં સાધુ તેમજ ગૃહસ્થ ઉભયનાં જીવનનું ગૌરવ છે.

લોહીને કાળું પાડી, લેશ્યાને શ્યામવર્ણી બનાવનારા આત્માને દુર્ગંતિમાં ભટકાવનારા, વૈરની પરંપરા વધારનારા, કોઈને નવ ગજના નમસ્કાર હો !

૬૦ ક્રોધ અને ક્ષમા

ક્રોધ એક સંન્યાસી શૌચથી પરવારીને, સરિતા તટે આવેલી એક ઘોળીની વચ્ચે ધોવાની શિલા પર ધ્યાન ધરીને ઉભા રહ્યા.

થોડીવાર પછી રાજાનો ઘોળી તે શિલા ઉપર કપડાં ધોવા આવ્યો, પણ સાધુને ધ્યાનમાં ઉભેલા જોઈને તે આગળ ન વધ્યો. એમ કે આ મહાત્મા, પરમાત્માનું ધ્યાન પુરું કરીને જાય એટલે હું કપડાં ધોવાનું રાખું તે ઉચિત છે.

એટલે એક ઝાઝની છાયામાં બેસીને તે સાધુનું ધ્યાન પુરું થવાની રાહ જોવા લાગ્યો. એમ કરતાં એક કલાક નીકળી ગયો પણ સાધુનું ધ્યાન પુરું ન થયું, એટલે તેણે સાધુને વિનવતી કરી, કે બાપજી! આપ અહીંથી થોડે દૂર જઈને ધ્યાન ધરો તો સાફ; કારણ કે મારે રાજાના કપડાં ધોવાની ઉતાવળ છે પણ મુનિ તો કશો જવાબ આપ્યા વિના ધ્યાનમાં જ ઉભા રહ્યા.

થોડી વધુ વાર રાહ જોઈ, થાકી, કટાણીને ધોળીએ સાધુનો હાથ ઝાલીને શિલા પરથી નીચે ઉતાર્યા.

ધોળીના આ વર્તનથી ગુસ્સે થઈને સાધુએ ;
માયો સાચો સાધુ ગુસ્સે થાય નહિ, અને

થાય તો તે સાચો સાધુ નહિ, એમ વિચારતા ધોળીને આ સાધુ ઠગારા લાગ્યા અને તેમનામાંથી તેની શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ. એટલે તેણે વળતો ધક્કો માર્યો, ધક્કાના આઘાતથી સાધુ વધુ ક્રોધે બરાચા અને ધોળી ઉપર હાથ ઉપાડ્યો. પછી સાધુ અને ધોળી બંને એક સરખા ક્રોધને વશ થઈને બાથબાથ આવ્યા. શરીરનો બળીઓ ધોળી સાધુને લોચ પર પટકીને તેની છાતી ઉપક ચઢી ગયો.

હતાશ સાધુ પોતાના ઇષ્ટ દેવને કહેવા લાગ્યો, કે હે દેવ ! આપની ભક્તિ કરવા છતાં આપ તુષ્ટમાન થઈને મને આ ધોળીના પંજમાંથી કેમ છોડાવતા નથી ? આપ અત્યારે ક્યાં છૂપાઈ ગયા છો ?

તે સાંભળીને દેવે આકાશમાંથી જવાબ આપ્યો કે બાપજી ! અત્યારે મારે કોને મદદ કરવી તે ગંભીર પ્રશ્ન છે. તમે અને ધોળી બંને અત્યારે મને એક સરખા લાગો છો. ધોળી પણ ક્રોધમાં આંધળો બન્યો છે, અને મને બજવાનો દાવો કરનાર તમે પણ ક્રોધના ભક્ત બન્યા છો. માટે મદદની ચાચના બ્યર્થ છે. કારણ કે અત્યારે તમે બન્ને સરખા લાગો છો. તેથી હું તમને ઓળખી શકતો નથી. તેથી કેવી રીતે મદદ કરું ?

દેવનાં આ હિતકારી વચનોથી સાધુનો ક્રોધ સમી ગયો. તેના મનમાં નમ્રતા જાગી તેણે એકા થઈને ધોળીની ક્ષમા માગી અને જીવનમાં ફરી વાર ક્રોધરૂપી ચંડાળને

તામે ન થવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી ધોળીને પણ સાધુની સામે અયોગ્ય વર્તન બદલ પસ્તાવો થતાં તેણે પણ માફી માંગી.

નાનકડું પણ ચોંટદાર આ દેશાન્ત આપણા જીવનપથને ઉભળવામાં અડોલ દીપક સમાન છે

પરમાત્માના ધ્યાનમાં જિભેલા સાધુને કોઈ પણ પ્રકારે સ્તાવવા ન જોઈએ એ વાત સાચી છે. તેમ છતાં જો કોઈ અજ્ઞાની માણસ સ્વકામવશાત્ તેમના ધ્યાનમાં ડબલ હરે મા તેમને થોડાક આઘા પાછા થવાની વિનતી કરે તો તે સાધુએ ગુસ્સે થવાને બદલે આત્મનિરીક્ષણ કરીને ધ્યાનના માટે એવું સ્થળ પસંદ કરવું જોઈએ કે તેમને અંતરામ ન પડે.

ગુસ્સે થવું એમાં સાધુતાની ઝાંખપ તો છે જ, પરંતુ માનવતાની હીણપત પણ છે. જોટલે ગૃહસ્થે પણ ગુસ્સાનું નિમિત્ત જીભું યાય ત્યારે ક્ષમાનો આશ્રય લેવો જોઈએ. ગુસ્સે થનાર વ્યક્તિની દયા ચિતવવી જોઈએ

ક્રોધએ એક એવી વિકૃતિ છે કે તેની અસરથી આત્માની નિર્મળ છબિ તત્કાલ શ્યામ પડી જાય છે—જાણે કે પૂર્ણચન્દ્રને લાગેલું ગ્રહણ.

શબ્દના ધોળી જેવો કોઈ માણસ આપણને મળી જાય તો આપણે તેની સાથે કેવો વ્યવહાર કરીએ તે આ દેશાન્ત-માથી આપણે શિખવાનું છે.

આ દષ્ટાન્ત સાધુ-મહાત્માઓને જ લાગુ પડે છે, અને ગૃહસ્થીઓને નહિ, એવું રખે માનતા ! આ દષ્ટાન્ત સાધુ અને ગૃહસ્થ બન્નેને એક સરખું લાગુ પડે છે.

ક્રોધનું નિમિત્ત સામે ઊભું થવા છતાં જેઓ તેને ક્ષમા વડે જીતી શકે છે, તેઓ જ સાચા શૂરવીર છે.

શત્રુ ઉપર શસ્ત્રપ્રહાર કરવા માટે જરૂરી શૂરાતન કરતાં ઊંચી કૈટિના શૂરાતનથી જ ક્રોધરૂપી આત્મશત્રુને જીતી શકાય છે. એ સત્યને હૃદયમાં સ્થિર કરીને આપણે મૈત્રી-ક્ષમા-સમતાના પક્ષકાર બનવું જોઈએ. અને એ બધા ગુણો જેમણે આત્મસાત્ ક્યાં છે, તેમનું સ્મરણ કરી તેમના પ્રત્યે બહુમાનવાળા બનીને વારંવાર ભાવપૂર્વક તેમને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. ક્રોધની ચુંગાલમાંથી છૂટવાની તે એક મોટી શ્રેષ્ઠ કળા છે.

૬૧ બોઝડાનું સુખ

આ દૃષ્ટાન્તમા ખાઈ-પી, બેફીકરા બનીને ફરતા જીવની આખરે કવી દુર્દશા થાય છે, તેનો સચોટ બોધ, બોઝડાનો દાખલો પૂરો પાડે છે, અને સૂકુ ઘાસ ખાઈને પણ મીઠું દૂધ આપતી ગાયનો દાખલો તપ-જપ દ્વારા સાપડતી સદ્ગતિની પ્રબળ પ્રેરણા પૂરી પાડે છે.

આત્માની જહોજલાલી ગેમા છે, તે સમજવા માટે આ દૃષ્ટાન્ત ઉપયોગી છે.

કોઈ એક ઘાતકી માણસને ઘેર એક બોઝડો, એક ગાય, અને એક વાછરડો હતા. માણસ ઘાતકી હોવા ઉપરાંત સ્વાર્થી પણ હતો. એટલે ગાયને દોહીને છૂટી મૂકી દેતો. પૂરૂ ઘાસ પણ આપતો નહિ. ગાય વગડામાં ફરીને; ઘાસ ચરીને પેટ ભરી લેતી અને વાછરડું બિચારું આમતેમ આથડીને પેટ ભરી લેતું. ઘાતકી માણસ તેની જરા પણ સલાખ ન લેતો.

પણ તેને ત્યાં જ બોઝડો હતો, તેની પૂરી સલાખ રાખે હંમેશા બે વખત નવરાવે, સારું-સારું ખવરાવે, ગળામા ફૂલનો હાર પણ પહેરાવે.

બોઝડાનું આ સુખ જોઈ, વાછરડાએ ગાયને પૂછ્યું હે માતા ! તું દૂધ આપે છે તો પણ આપણે માલિક તને પૂરું

ખાવા પણ નથી આપતો અને નાનું હોવા છતાં મારી તો દરકાર પણ નથી રાખતો અને બોકડાને તો જીવની જેમ રાખે છે. તેનું શું કારણ ?

ગાય બોલી કે વત્સ, આપણા માટે સૂકું ઘાસ સાડું છે. બોકડાનું સુખ ઇચ્છવા જેવું નથી. તે તને આગળ ઉપર સમજાશે.

હવે બોકડો સાડું-સાડું ખાઈને હુણ-પુણ થયો. તે જોઈને ઘાતછી પાલકને વિચાર આવ્યો કે હવે દોઢ મહેમાન આવી જાય તો મળ આવે. જોગાનુજોગ થોડા દિવસ પછી તેની જ્ઞાતિના મહેમાન આવી ચઢ્યા, ઘાતછી પાલકે રાતામાતા બોકડાને મારીને મહેશ્વીલ ઉડાડી.

પોતાની નજર સામે થયેલી બોકડાની હત્યા જોઈને વાછરડું ભયથી ધ્રુજવા માંડ્યું. સાંજે ગાય ઘેર આવી ત્યારે ડરતા-ડરતા તેણે ગાયને કહ્યું કે માતાજી ! આપણા નિર્દમ પાલકે બિચારા બોકડાને મારી નાખ્યો, તો શું હવે આપણને પણ મારી નાખશે ?

ગાયે કહ્યું કે વત્સ શીકર ન કર, આપણને તે નહિ મારે, આપણે સૂકું જડ ખાઈને દૂધ આપીએ છીએ, જ્યારે બોકડાને તો તે હુણ-પુણ ખનાવવાની ગણતરીએ જ સાડું સાડું ખવડાવતો હતો કે જેથી તેના માંસની તે મિજબાની ઉડાવી શકે પણ આપણને તે લાયક નથી.

આ દષ્ટાન્તમાં જે બોકડો છે, તે અજ્ઞાની જીવ સમજવો ગાય છે તે ધર્મીજીવ સમજવો, વાછરડું તે ધર્મીજીવોને અનુસરનારો જીવ સમજવો

પાત્ર ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં ગળાળૂક રહેનાર જીવોની દશા અતે બોકડા જેવી થાય છે. આવા વિષયધેલા જીવોને અહીં અશાન્તિ ભોગવવી પડે છે, અને મરીને દુર્ગતિમાં જવું પડે છે

જ્યારે ગાય જેવા ધર્મીજીવો, શરીરને તપજપ વડે અંકુશમાં રાખી, ધર્મની આરાધનાનું સાધન બનાવીને અહીં શાન્તિ ભોગવે છે અને મરીને સદ્ગતિ મેળવે છે.

દેવળ દેહની પુષ્ટિ પાછળ જ રાચવાથી, આત્માની મગળમય સ્થિતિમાં અધકાર છવાઈ જાય છે અને જીવન આપ્તું ભારરૂપ બની જાય છે.

દેહની પુષ્ટિએ બોકડાને માર્યો તેમ પાપની પુષ્ટિથી આત્મતેજ હણાય છે. અને દુર્ગતિમાં ભટકવું પડે છે

આત્મા અને તેના શુભની પુષ્ટિ માટે મળેલા માનવજીવનનો તેજ અર્થમાં ઉપયોગ કરીને આપણે દૂધ દેતી ગાયની જેમ સ્વ તેમજ પરના હિતમાં સદાય સક્રિય રહીએ, તેમાં જ આપણું સાચું કલ્યાણ છે.

૬૨ સાચા ગુરુ-શિષ્ય

તત્ત્વનિષ્ઠ સુગુરુ તો શિષ્યની માતા છે, પિતા છે, બંધુ છે, સખા છે, વૈદ છે અને સર્વસ્વ છે.

આવા ગુરુમાં દોષનો આરોપ કરનારા શિષ્યો, ગુરુની કૃપાથી વંચિત રહીને અનંત સંસારમાં રખડતા થઈ જાય છે.

સુશિષ્ય તે છે કે જે ગુરુના વચનને સહર્ષ વધાવી લે અને તેનું યથાર્થપણે પાલન કરે.

ગુરુ-શિષ્યની ગૌરવગાથા સમું આ દૃષ્ટાન્ત આત્માર્થીજનોએ એકાગ્ર ચિત્તે વાંચવા-વિચારવા જેવું છે.

તત્ત્વનિષ્ઠ એક ગુરુને ૫૦૦ શિષ્યો હતા. એક વખત આ શિષ્યો લેગા થઈને એક બીજાને કહેવા લાગ્યા કે આપણે પણ ગુરુની સેવા તો કરીએ છીએ, તેમ છતાં ગુરુને જે ભાવ પેલા સુમતિધર તરફ છે તેવો આપણા તરફ નથી. માટે આપણે ગુરુજી પાસે આ બાબતનો ખુલાસો માંગવો જોઈએ.

એટલે બધા શિષ્યો ગુરુ પાસે જઈને બોલ્યા કે ગુરુજી અમારામાં એવો તે કયો દોષ છે કે આપ જેટલી કૃપા સુમતિધર તરફ બતાવો છો તેટલી અમારા તરફ નથી બતાવતા ?

- સુમતિધર સુપાત્ર હતો. મુશિબની બધી યોગ્યતાવાળો હતો. ગુરૂના વચનનું જીવ સાટે જતન કરવાના અદ્વય ઉત્સાહવાળો હતો, એ હકીકત ગુરૂ સારી રીતે બાણતા હતા. પણ આ શિષ્યો તે બાબતો અજ્ઞાન હતા.

એટલે તેમની આંખો ખોલવા માટે તેમને સાચી સમજના ઘરમાં લાવવા માટે ગુરૂએ યોગ બળથી પોતાના પગમાં એવું એક ગૂમડું ઉત્પન્ન કર્યું કે જેમાંથી કાયમ રસી બધાં કરે, ગંધાંય અને મટે જ નહિ.

શિષ્યો વેદને તેડી લાગ્યા વેદને એકાતમા ખોલાવીને ગુરૂએ મૂળ વાત કરી હીધી, એટલે વેદે કહ્યું કે કાંઈ મોં વડે આ ગૂમડાની રસી ચૂસી લે તો એ મટે ખરૂં, પણ પછી રસી ચૂસનારને રોગ થાય.

ગુરૂએ બધા શિષ્યોને ખોલાવીને આ વાત કરી, પણ એક માત્ર સુમતિધર સિવાય બીજો કાંઈ શિષ્ય ગૂમડાની રસી-ચૂસી લેવા માટે તૈયાર ન થયો, અને તેણે જરા પણ બીજો વિચાર કયાં સિવાય ગુરૂજીના ગૂમડાની રસી ઉલ્લાસ-પૂર્વક ચૂસી હીધી રસી ચૂસવાથી તે રોગનો લોગ બન્યો તે જોઈને બીજા શિષ્યો દુઃખી થવાને બદલે રાજ થઈને ખોલવા લાગ્યા કે, એની મૂર્ખાઈનાં કૃણ એ લોગવે એમાં આપણે શું કરીએ ?

આ સાંભળીને ગુરૂએ તેમને કહ્યું હવે તો તમે એમ નહિ કહોને કે સુમતિ-તરફ મારો ભાવ વધારે છે ને તમારા

તરફ ચોંટા છે? અને પછી તેમને સમજાવતી ગુરૂ બોલ્યા કે હે મહાતુલાવો! જે શિષ્ય જેટલા પ્રમાણમાં ગુરૂની હિતકારી આજ્ઞાને સંમર્પિત થાય છે, તે તેટલા પ્રમાણમાં તે ગુરૂકૃપાનો અધિકારી બને છે.

શિષ્યો પણ પોતાની ભૂલ કબુલ કરીને ગુરૂના ચરણોમાં જૂકી પડ્યા, પછી ગુરૂએ પણ સુમતિધરના રોગને સમ્યક્ ઉપાયો વડે મટાડી દીધો.

આ દૃષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે તત્ત્વનિષ્ઠ ગુરૂ કદી પોતાના કોઈ પણ શિષ્ય તરફ ભેદભાવ ભર્યું યા પક્ષપાત ભર્યું વલણ રાખતા જ નથી. તેમની તો એક જ ભાવના હોય છે કે મારા બધા શિષ્યો સમ્યક્ પ્રકારે ધર્મની આરાધના કરીને પરમર્પદના અધિકારી બને.

પોતાના ગુરૂની હિતકારી આજ્ઞાને માથે ચઢાવવાને બદલે તેમાં શંકા કુશકા વાળો બની, વગર વિચારે અથાંહીન સવાલ-જવાબમાં ઉતરનાર શિષ્ય, આત્મવિકાસ સાધવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે, એ ન ભુલવું જોઈએ. ઉપકારી ગુરૂ પાસે તો નમ્રભાવ રાખવો જોઈએ. તેમની આજ્ઞામાં આનંદ થવો જોઈએ.

અજ્ઞાન રૂપી અધિકારને દૂર કરીને સન્માર્ગે ચલાવનારા ગુરૂની તો ત્રિવિધે ભક્તિ જ કરવાની હોય. એ ભક્તિની શક્તિ દોષોને દૂર કરે છે, અને જીવનમાં આત્મપ્રકાશ ફેલાવે છે.

આપણા ઉપકારી, વડીલ, ગુરૂ આદિના આદર બહુમાનમાં આપણું હિત છે એ વાત ગાંઠે બાંધીશું તો અહંકારની ગાંઠ તૂટી જશે, નમ્રભાવ પ્રગટ થશે અને સાચો આરાધક ભાવ આપણા જીવનમાં સાકાર બનશે.

૬૩ આ તે કેવો અન્યાય ?

સ્વાર્થી દુનિયાના સ્વાર્થને છતું કરતું આ દેશાન્ત 'ખરખર મનનીય' છે.

પારકાનું માંસ સોધું અને પોતાનું માંસ અતિ 'મોઘું' આ તે કેવો અન્યાય ?

મનનીય આ દેશાન્ત વાંચવાથી સાચો ન્યાય ક્યાં રહેલો છે તે સાબિત કરી આપનારા અભયકુમારની તત્ત્વનિપુણ બુદ્ધિને અનેકથાઃ ધન્યવાદ આપવાનું મન થશે.

મ મગધના મહારાજા શ્રેષ્ઠિક સભા બરીને બેઠા હતા. સભામાં વાતો-વિનોદ ચાલતો હતો. તે વખતે રાજાએ પોતાના ઉમરાવોને પૂછ્યું, કે અત્યારે સોઘી વસ્તુ કંઈ છે ? બધા ઉમરાવો એક સાથે બોલી ઉઠ્યા, 'મહારાજા' અત્યારે તો માંસ સોધું છે.

પણ બુદ્ધિનિધાન અભયકુમાર ઉમરાવોની આ વાતમાં સહમત ન થયા. તેમણે મહત્તમ અવાજે રાજાને કહ્યું કે માંસ ઘણું મોઘું છે પોતાના પુત્રને સમજાવતા રાજા બોલ્યા, કે બાઈ! ધીરો પડ અનુભવી ઉમરાવોની વાતને તું સમજ અને પછી ખંડન કર, નહિતર બોટો પડીશ. મને પણ ઉમરાવોની વાત સાચી લાગે છે.

અભયકુમાર બોલ્યા કે હે પૂજ્ય વડીલ હું જે કાંઈ બોલ્યો છું તે સમજીને બોલ્યો છું. આપ પાંચ-સાત દિવસ માટે દરબારમાં આવવાનું મોકુફ રાખો તો હું મારી વાત સાચી પુરવાર કરી શકું.

અભયકુમારની વિનંતીથી રાજા શ્રેષ્ઠિકે દરબારમાં જવાનું મોકુફ રાખ્યું. એટલે માંસ મોંઘું હોવાની પોતાની વાત સાચી પુરવાર કરવા અભયકુમારે કાર્યવાહી શરૂ કરી. રાતના સમયે એક ઉમરાવને ઘેર જઈ એમણે કહ્યું કે મહારાજા સખત બિમાર છે અને વિદે કહ્યું છે કે કોઈના હૃદયનું માંસ મળે તો મહારાજા જરૂર સાજા થઈ જાય માટે જો ચાર તોલા જેટલું માંસ આપો તો રાજાને પ્રાણ બચી જશે. આપે તો અનેક વખત કહેલું જ છે કે રાજાની ખાતર અમે વફાદારી સાબીત કરવાની આપને એક સોનેરી તક પ્રાપ્ત થઈ છે.

આ સાંભળી ઉમરાવ ગભરાઈ ગયો. માંસ મોંઘું હોવાની પોતાની વાત તેણે ફરવી તોળી અને અભયકુમારને સોના-મોહની એક થેલી આપી બીજા ઉમરાવને ત્યાં જવા કહ્યું.

રાજસભામાં જેટલા ઉમરાવોએ માંસ મોંઘું હોવાની વાત કરી હતી, તે દરેકને ત્યાં જઈને અભયકુમારે માંસ માંગ્યું, પણ તે દરેક એમ કહીને છૂટી પડ્યા કે, ભાઈ સાંભ

અમે તો બીજાનું માંસ સોંધું હોવાની વાત કરી હતી માટે
અમને ખચાવી લેા અને તેનો બદલામા ભેળએ તેટલી સોના
મહોર લેા

આઠમાં દિવસે દરબાર ફરી ભરાયો મુખ્ય સિદ્ધાસન
પર મહારાજ શ્રેષ્ઠિક બેઠા છે બધા ઉમરાવો પણ હાજર
છે એટલામા અભયકુમાર પણ આવી પહોંચ્યા સેવક પાસે
ઉપઠાવેલી સોના મહોરોની થેલીઓ રાજ પાસે ધરતાં તેમણે
કહ્યું કે મહારાજ માંસ તો અતિશય માંધુ છે. ક્યુઓ આ
સોના મહોરોની થેલીઓ । માંસ સોંધુ હોવાની વાત કરનારા
દરેકને ત્યા જઈને મેં ફક્ત ચાર તોલા માંસ માંગ્યું પણ
તે દરેકે અને આ સોના મહોરો આપીને સિદ્ધાસ કયોત્પલ
પોતાનું માંસ આપવાની તત્પરતા દેખીને નીતારી

અભયકુમારની વાત સાંભળીને રાજાએ પોતાના ઉમરાવો
તરફ નજર ફેરવી પણ બધાનીયો માંસે થીપ બેઠા હતા.
કોઈમાં અભયકુમારની વાતનું અંકન ફરવાની હામ નહોતી
એટલે રાજાને પણ અભયકુમારની વાતનું ફરહસ્ત
સમજાઈ ગયું બીજાના મામને સોધુ સમજનારા ઉમરાવોને
ઉપકે આપી તેમણે અભયકુમારને શાખાશી આપી

મનનીય આ દયાનંતનો ઘાર એ છે કે આ દુનિયાના
મોટા ભાગના માણસો રાજસભાના ઉમરાવોની જેમ પોતાની
જાતને ખૂબજ માંધી સમજે છે. અને બીજાને ખૂબજ સોધા
સમજે છે.

પણ આ સમજ ખોટી છે. અવળી છે. હયા ધર્મને દેશવટો દેનારી છે, એ સત્ય હકીકત તો અભયકુમાર જેવા ધર્મપ્રેમી અને કુશાચ્ર બુદ્ધિવાળા પુણ્યશાળીઓ જ સમજે છે.

પારકું માંસ સોંધુ ગણવું અને પંડતું મોંધુ ગણવું એ શું ન્યાયોચિત માન્યતા છે ? ના, ધરાર ખોટી માન્યતા છે.

આવી અવળી સમજ મનમાં ઘર ન કરી જાય એ માટે આપણે જગતના બધા જીવોને આપણા આત્મતુલ્ય માનવાની શાસ્ત્રતાના પાલન માટે શક્તિ ખીલવવી જોઈએ. સમદર્શી મહાત્માઓની સેવા કરવાની તેમજ આત્મસ્વરૂપ ઉપર ચિંતન કરવાથી આ પ્રકારની શક્તિ પ્રગટ થવા માંડે છે જ્ઞાની પુરૂષો એકી અવાજે ફરમાવે છે કે પોતાના જીવનની કિંમત જેટલી જ પરના જીવનની છે. આ રીતે પરતું ચથાર્થ મૂલ્ય આંકવાની સન્મતિ સહુને સાંપડો !

“આપની સો લાપસી, પરાયી સો કુસકી.”

એ જાતની મિથ્યા સમજને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખીશું. તો જ પાપના સમૂળ નાશની શક્તિ પ્રગટાવીને, નિર્મળ આત્મસ્વરૂપનો પરમ આનંદ આપણે મેળવી શકીશું.

૬૪ કેરીનો સ્વાદ

વૈદની આરાનો લાંગ કરનાર દર્દી મૃત્યુના મુખમાં ધકેલાઈ જાય છે, તેમ શ્રીનિનેશ્વરદેવની આરાની વિરાધના, કળાર જીવને આ લોકમાં વિવિધ યાતનાઓ સહન કરવી પડે છે અને પગલોકમાં પણ દુઃખ જ સહન કરવા પડે છે

આ સત્ય ઉદ્ઘાટનું નિરૂપણ આ દષ્ટાન્તમાં છે:

૨। ક્ષિતાયાળી એક રાજાને દુઃશ્રાધ્ધ રોગ લાગ્યું પડ્યો. જાણીતા અનેક વૈદોની હવા લેવા છતાં રોગ કાબુમાં ન આવ્યો. એટલે રાજા તથા રાજકુટુંબમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ ગઈ

આ અવસામાં કુશળ એક વૈદ, નગરમાં આવી, ચલ્ક્યો. રાજાની નાડી તપાસી, રોગ પારખીને વૈદે, ઉપચાર શરૂ કર્યો. થોડા દિવસમાં રાજા રોગ મુક્ત થઈ ગયો, એટલે વૈદે પોતાના વતનમાં જવાની તૈયારી સાથે રાજાને ચેતવણી આપી કે, અત્યારે તો આપ રોગ મુક્ત થઈ ગયા છો પણ એમ ન માની લેશો કે હવે કદીયે રોગ લાગુ નહિ પડે. આપે એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપ ક્યારે પણ કેરી સુંઘશો કે ખાશો તો દર્દના બોગ બનીને મનસુ પામશે. માટે કેરીથી આપ સર્વથા દૂર રહેજો

જ્યારે કેરી રાજાનું પ્રિય કૃણ હતું. એટલે રાજાને ભય લાગ્યો કે, હું બૂલથી પણ ક્યારેક કેરી ખાઈ જઈશ તો માર્યો જઈશ. આ ભયને નિર્મૂળ કરવા માટે તેણે નગરમાંથી બધા આંખા ઉખડાવી નાખ્યા.

આમ કેટલાંક વર્ષ વીત્યા પછી, એક મિત્ર રાજા કે જે આ રાજાના કેરીના શોખથી માહિતગાર હતો. તેણે શુભ પ્રસંગે ઉત્તમ જાતની કેરીના અનેક કરંડીયા રાજાને ભેટ તરીકે મોકલ્યા.

રાજા પોતાના હાથે દરેક દરબારીને કેરી આપવા માંડ્યા. તે જોઈને પ્રધાને રાજાને ચેતવ્યો કે આપ કેરીને અડો તેમાં પણ મોટું જોખમ છે.

રાજાએ કહ્યું હું તો કેરીઓ વહેંચી રહ્યો છું, પણ ખાતો નથી. બધી કેરીઓ વહેંચતાં છેલ્લી જે એક કેરી બચી હતી તે જોઈને કેરી ઘેરો રાજા પોતાના મનને કાબુમાં રાખી શક્યા નહિ અને બધાની 'ના-ના' વચ્ચે પણ તે કેરીને ચૂસી ગયો, અને તત્કાળ મરણ પામ્યો.

આ દૃષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે કેરીના સ્વાદને વશ થઈને રાજાએ જેમ રાજ્ય સુખ ગુમાવ્યું અને મૃત્યુને આધીન થયો, તેમ અજ્ઞાની જીવો કેરી જેટલાં સંસારના વિષયસુખ માટે સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સુખ ગુમાવીને દુર્ગતિમાં જઈને અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરે છે.

વદની આજ્ઞા પાળીને કેરી ન ખાધી ત્યાં સુધી રાજા
રાજ્યસુખ ભોગવીને જીવતો રહ્યો, તેમ જો વિવેકી માણસો
શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાનું ત્રિવિધ પાલન કરીને વિષ જેવા
વિષયના સુખથી દૂર રહે છે, તેઓ જીવે છે ત્યાં સુધી
શાન્તિ અનુભવે છે, અને મરીને ઉચ્ચગતિમાં જાય છે

એક નાનું પક્ષુ છિદ્ર જેમ જહાજને ફૂંખાડી દે છે, તેમ
વિષય સુખની થોડી પક્ષુ લાલસા જીવને પતનના માર્ગે
ધસાડી જાય છે

વિષયનો વેરાગ્ય અને કષાયનો ત્યાગ એ જો મહાન
શુભો વડે દીપતા પૂજ્ય મહાત્માઓની માયા દિલથી સેવા
કરીને આપણે પક્ષુ શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા સુશ્રવણના
પવિત્ર, નિર્વિકારી જીવનમાં સ્થિર બની શકશું, પક્ષુ જો
ઈન્દ્રિયોને છૂટો દોર આપીશું તો કેરી જેવા રાજાની જેમ
મોયાં જઈશું.

શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાના અજવાળે જીવનમાં આગળ
વધવાની સફળુદ્ધિ આપણા જીવનમાં જાગૃત થાઓ !!!

૬૫ હિતકારી વચન

આ દુનિયામાં જીવને હિતકારી વચન કહેનારા સદ્ગુરનો જોગ મહાપુણ્યે સાંપડે છે અને છતાં કોઈક પુણ્યશાળી આત્માજી આવા ગુરના એકાંત હિતકારી વચનને અંગીકાર કરીને તેનું મન-વચન-કાયાથી પાલન કરે છે. બાકીના તો સ્વાર્થ, કપટ અને રંચરાગમાં જીવનને બદ્ધમુરત બનાવીને બરબાદ કરી દે છે.

હિતકારી વચનનો પ્રભાવ સમજવા માટે આ દષ્ટાન્ત ઉપયોગી છે.

૫ પૃથ્વીભૂષણ નગરમાં ઉદાયન નામે એક શાણો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. પ્રજા પ્રામાણિક અને સુખી હતી.

એવામાં નગરમાં એકાએક મરફી ફાટી નીકળી. વૃક્ષ પરથી ખરી પડતાં પાકાં ફળની જેમ માણસો મરવા માંડ્યા. આ ભયાનક રોગને આગળ વધતો અટકાવવા માટે રાજાએ ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પણ તે તમામ નિષ્ફળ ગયા.

રોગને અટકાવવાની ચિંતામાં પ્રજા પ્રેમી તે રાજા ઉદાસ બનીને બેઠો છે. નથી તેને ખોરાક ભાવતો, નથી ઉંઘ આવતી.

એવામાં તે નગરમાં ત્રણ મંત્રવાદીઓ આવ્યા. મંત્રવાદીઓને આવેલા જોઈ તેના સમાચાર લઈને એક સેવક રાજા યાસે આવ્યો. રાજાએ તેમને પોતાની પાસે બોલાવીને રોગને દૂર કરવાનો ઉપાય જણાવવાની વિનંતી કરી.

તેમાંથી પહેલો મંત્રવાદી બોલ્યો કે મેં એક દેવને સાધેલો છે તે મારી આજ્ઞા પાળે છે અને તે એવો રૂપાળો છે કે ઇન્દ્ર પણ તેની આગળ બાજો પડી જાય મારી આજ્ઞા થતાં જ હાજર થઈને તે નગરમાં ઘેર-ઘેર ફરે તો મરકી ફર થઈ જાય, તેમા એક જોખમ છે અને તે એ કે જે માણસ તેના તરફ નજર કરશે તે તરત મરી જશે.

રાજાને મંત્રવાદીનું વચન એકાંત હિતકારી ન લાગ્યું, એટલે તેને વિદાય કરીને બીજા મંત્રવાદીને બોલાવીને મરકી ફર કરવાનો ઉપાય પૂછ્યો. તેણે કહ્યું કે મેં પણ એક દેવને સાધેલો છે પણ તેનાં અગ વાંકા છે, અને દેખાવ તદ્દન બેઠાળ છે મારા બોલાવાથી આવીને તે નગરમાં ફરે અને નગરજનો તેની સ્તુતિ કરે તો રોગ જરૂર ફર થઈ જાય, પણ જે નગરજન તેને બોધને હસશે તે તરત મરણ પામશે.

રાજાને આ મંત્રવાદીનું વચન પણ એકાંત હિતકારી ન લાગ્યું એટલે ત્રીજા મંત્રવાદીને બોલાવીને મરકી ફર કરવાનો ઉપાય પૂછ્યો તેણે કહ્યું કે મારો સાધેલો દેવ નથી તો બહુ રૂપમાન કે અધિક કદરૂપો, તેમજ નિદા અને સ્તુતિને તે સમ ગણે કે દોષ તેના સામે બોધને હસે કે ફટે તેની પણ તેને અસર થતી નથી એટલે જો આપ કહેતા હો તો તેને બોલાવીને મરકીનો રોગ ફર કરાવું.

આ મંત્રવાદીનું વચન એકાંત હિતકારી લાગવાથી રાજાએ તે સ્વિકારી લીધું અને તેની આજ્ઞાથી હાજર થઈને તે દેવે નગરમાંથી મરકીના રોગને ફર કરી દીધો.

આ દષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે દક્ષિણ લાક્ષણી લાલચમાં ફસાઈને આપણે તકવાદીઓની વાતમાં આઠ્યા મિલાય, આપણું આત્મહિત શેમાં છે તેનો વિચાર કરવો. જોઈએ અને એ વિચારનું સમર્થન કરનારા મહાપુરુષોના વચનને વળગી રહેવું જોઈએ.

રાજાએ પહેલાં અને જીજ્ઞ મંત્રવાદીનું વચન ન ગણ-કારીને એ સાબિત કરી આપ્યું કે જેના વચનમાં અહિત સમાજેલું હોય તેને કોઈ પણ સંયોગમાં ન સ્વીકારવું જોઈએ.

જ્યારે ત્રીજા મંત્રવાદીનું વચન એવું હતું કે જેમાં નગરજનોનું હિત સંપૂર્ણ સલામત જણાયું એટલે રાજાએ તત્કાલ તેનો સ્વીકાર કરી લીધો.

આ દષ્ટાન્તનું તાત્ત્વિક રહસ્ય એ છે કે આપણે પણ પરમ ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવના વચન (આજ્ઞા) મુજબ નિષ્પાપ જીવન જીવતા સાધુ ભગવંતોનું વચન સ્વીકારીને આત્માનું હિત સાધી લેવામાં જરા પણ આળસ ન કરવી જોઈએ. તેમજ દુઃકી બુદ્ધિના સ્વાર્થી સાણસોની વાતોમાં ન ફસાવું જોઈએ. કારણ કે આપણે પણ ભવરોગથી મુક્ત થવાનું છે.

કેમ? રોગથી સર્વથા મુક્ત કરનારા શ્રી જિનવચનમાં આપણી નિષ્ઠા દિન પ્રતિદિન વધતી રહે.

૬૬ પાત્રતાની પરીક્ષા

શિક્ષક વિદ્યાર્થીની પરીક્ષા લે, પિતા પુત્રની ગ્રેજીમાં ચકાસે એ તેમના જીવનવિદ્યાસના હિતમાં છે, તેમ ગુરુ પોતાના શિષ્યની પાત્રતાની પરીક્ષા કરે તે શિષ્યના આત્મહિત માટે ખૂબ જરૂરી છે. જઠરાન્નિ મદ હોય તો સાદો આહાર પણ નથી પચતો, તેમ આત્મિક ગ્રેજીતાના અભાવે આત્માનું હિત કળાકે જ્ઞાન પણ અપચાનું કામ કરે છે.

શિષ્યની પાત્રતાની પરીક્ષાનું આ દૃષ્ટાન્ત, આપણી પાત્રતા સમજવા માટે, ઘણું-ઘણું કહી જાય છે.

કોઈ એક વિદ્યા ગુરુને ત્રણ શિષ્યો હતા. તેમની પાત્રતાની પરીક્ષા કરવાના આશયથી ગુરુએ મુખ્ય શિષ્યને બોલાવીને મધુર રંસવાળી કેરીઓ લાવવાનું કહ્યું, પછી એ જ પ્રમાણે બાકીના બે શિષ્યોને પણ કહ્યું.

તેના જવાબમાં મુખ્ય શિષ્ય બોલી ઉઠ્યો, ગુરુજી આજે વગર મોસમ આવેને કેરી ખાવાની ઇચ્છા થાયી થઈ ?

બીજો શિષ્ય કશી પૂછગાછ કર્યા વિનાય કેરી લેવા રવાના થતો હતો, તેને ગુરુએ પાછો બોલાવ્યો.

ત્રીજો શિષ્ય ગુરુની આજ્ઞા માથે ચઢાવી, પ્રણામ કરીને પૂછવા લાગ્યો, ગુરુદેવ કેરીના તો કાચી અને પાકી, માવાદાર અને માવા વગરની તથા દેશી-પરદેશી આદિ, અનેક પ્રકારો છે, તેમાંથી કયા પ્રકારની કેરી લાવવી તે ફરમાવો.

આ શિષ્યના જવાબથી ગુરુને સંતોષ થયો અને પોતાની પહવી તેને આપી.

પ્રથમ શિષ્યે ગુરૂની આજ્ઞા માથે ચઢાવવાને બદલે સામે પ્રશ્ન કર્યો. તેના ઉપરથી ગુરૂને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ શિષ્યમાં સાચી નમ્રતા હજી પ્રગટી નથી, માટે માફ પદ તે દીપાવી નહિ શકે માટે તેને પોતાના પદે ન સ્થાપ્યો.

બીજો શિષ્ય આજ્ઞાપાલક હોવા છતાં તત્ત્વજ્ઞતામાં પછાત હતો કારણ કે તે ગુરૂની આજ્ઞા મુજબ કેરી લેવા રવાના થવા તૈયાર તો થઈ ગયો પણ કેવા પ્રકારની કેરી લાવવી તે પૂછવા જેટલી સૂક્ષ્મતા ન હાજવી શક્યો. એટલે ગુરૂએ તેને પણ પોતાનું પદ ન આપ્યું.

ત્રીજો શિષ્ય તો વિનમ્ર હોવા ઉપરાંત તત્ત્વજ્ઞ પણ હતો એટલે તે, ગુરૂની આજ્ઞા માથે ચઢાવીને કેવા પ્રકારની કેરી લાવવી તે પ્રશ્ન પૂછવા માટે રોકાઈ ગયો. માટે ગુરૂએ તેને પોતાની પદવી આપી.

આ દ્રષ્ટાન્તનો સાર એ છે કે સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાનમાં મિમામ્ના શિષ્યો જ સમ્યચરિત્રનું સમ્યક્ પ્રકારે પાલન કરીને જીવવલણી શુદ્ધપદને લાભક કરે છે.

આજ્ઞા ગુરૂને પોતાના કોઈ શિષ્ય તરફ એકાંત મિથ્યા મહામાન નથી જ દેતો. પણ જે શિષ્ય ગુરૂ આજ્ઞા માથે બેઠાગીને, આજ્ઞાપાલક પદ મહાવતોનું પાલન કરે છે, તેને જ જ્ઞાન સમગ્ર—સ્વાધ્યાય—વિનય—વૈરાગ્ય

આદિમાં અગ્રિમ શક્તિ હોય છે, તે સ્વાભાવિકપણે જીવનમાં અભિકાસી બને છે.

શુરની મહાનતા અને ગૌરવતા તથા જવાબદારી અને જોખમદારી ઠેવી છે, તે તો શુર જ સમજતા હોય છે. એટલે તે પદ પર યોગ્ય શિષ્યને નિયુક્ત કરવાની બાબતમાં શિષ્યની પાત્રતાની પરીક્ષા શુર પોતે લે તે તે પદના ગૌરવ તેમજ શિષ્યના આત્મહિત માટે પણ જરૂરી છે.

આપણે પોતે પણ વિષય-કથાચના ઘેરામાં ફેટલા પ્રમાણ-માં ઘેરાએલા છીએ તેની ચકામણી જો આપણા વડીલ કરે તો તે આપણા હિતનું કાર્ય છે, એમ સમજીને આપણા વડીલને આદરપૂર્વક તે પરીક્ષામાં સહયોગ આપવો જોઈએ.

હું એટલે સર્વશુષ્ક સપત્ર એવા ધમડમાં જ રાચીશું તો આપણા જીવનમાં ઘર કરીને રહેલા અહંકાર આદિ દોષો વધુ મજબૂત થશે અને આપણા જીવનની શુદ્ધિ કુટિત થઈ જશે, આપણો મહાચાર લકવાચરત બની જશે આપણા દિલમાં દયાને બદલે માયા ઘર બાધશે, આપણું મન માલિકને સંજવાને બદલે શયતાનનું સંજન કરતું થઈ જશે.

કેાઈ સુયોગ્ય ચારિત્ર સપત્ર પુરુષ આવીને કહે કે મારે તમારી પરીક્ષા લેવી છે તો અકળાયા સિવાય આપણે તેમને આવકાર આપીને કયા વિષયની પરીક્ષા લેવી છે તે પ્રશ્ન વિનમ્રતાપૂર્વક પૂછવો જોઈએ.

પરીક્ષા એ તો પાત્રતાની માટેનો ઉત્તમ માપદંડ છે.

પરીક્ષા ટાળે પાછા ડગ ભરવાની કાયરતા દર્શાવવા માટે આપણે આજથી જ જીવનને સફળ-ધામ બનાવવાના પુરુષાર્થના શ્રીગણેશ માંડીએ.

૬૭ પાપનું ફળ

ઉપ પ્રકારનું પાપ કેટલી ઝડપથી ઉદ્યમાં આવીને જીવને દુર્ગતિમાં ધકેલી દે છે, તે વાતને આ દૃષ્ટાન્ત સચોટ રીતે સમજાવે છે.

પોતાનું લલું ચાહનારા પ્રત્યેક માણસની એ ફરજ છે કે, બધાનું એ લલું ચાહે, કોઈ એક જીવનું પણ અશુભ ન ચિંતવે, એ સત્ય આ દૃષ્ટાન્તના ચિંતનમાંથી ચળાઈને હૃદયને સ્પર્શે છે.

૨। જગૃહી નગરીમાં એક બિખારી ત્રણ ત્રણ દિવસથી દૂકડા રોટલા માટે બિખ માગતો ફરે છે, પણ તેનું બિલા પાત્ર ખાલીને ખાલી જ રહ્યું. કોઈ તેને બોલાવીને બિલા આપનારું ન નીકળ્યું તેથી તે વૈભારગિરિ પર જઈને બેઠો.

થોડી વારે તેણે પર્વતની તળેટીમાં ઉબાળી કરવા આવેલા માણસોની ભીડ જોઈ. એટલે નીચે ઉતરીને તે ત્યાં ગયો અને તેમની પાસે રોટલાની બિખ માંગી, પણ તેના પાપના ઉદ્યથી કોઈને તેના તરફ દયા બતાવીને રોટલો આપવાની વૃત્તિ ન થઈ.

પોતાની આવી ઉપેક્ષાથી બિખારી ઉશ્કેરાઈને બબડવા લાગ્યો કે, આ બધા માણસો પેટ ભરા છે. મારા જેવા દુ:ખી તરફ પણ તેમને દયા નથી આવતી. માટે તેમને કોઈક ઉપાયે મારી નાખું તો મારી દાઝ વળે.

આમ બબડતો તે પુનઃ પર્વત પર ચઢ્યો ત્યાં મોટી એક શિલા પડી હતી, તેણે તળેટીમાં ઉભણી 'કરતા માણસો' ઉપર ગબડાવવાની કાશિય કરવા જતાં તે પોતે જ તે શિલા નીચે ચગદાઈને મરણ પામ્યો અને દુર્ગતિમાં ગયો.

આ દેશાન્તનો સારાંશ એ છે કે માણસે મુશ્કેલીના પ્રસંગે ધીરજ રાખીને વિચારવું જોઈએ કે, અત્યારે જે કંઈ મુશ્કેલીઓ મને નડી રહી છે, તે મારા પોતાના જ કાંઈ ભવના પાપોનું ફળ છે. મારે મારે તેમાં બીજાને દોષપાત્ર ન ગણવા જોઈએ પણ પ્રધુ દૃઢતાપૂર્વક ધર્મકરણી કરીને પાપના પંજમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ.

બીજો અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે આંગણે આવેલા માચકની આપણે સરિયામ ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ. યથાશક્તિ દાન એ તો આયંકુળનો ઉજળો સંસ્કાર છે. જમાનાવાદના ઘોંઘાપુરમાં તે સંસ્કાર ન તણાઈ જાય તેની કાળજી આપણે રાખવી પડશે.

વળી આ દેશાન્તમાં ખાસ એ તારવવાનું છે કે કાંઈનું પણ અહિંત ચિંતવવાની અધમ પાપ વૃત્તિ સરવાળે પોતાનું જ અહિંત કરે છે.

પોતાને રોટલો નહિ આપનાર માણસોને મારી નાખવાની ઉચ્ચ પાપવૃત્તિનું જે ભયંકર પરિણામ બિખારીને ભોગવવું પડ્યું તે જોયા તેમજ જાણ્યા પછી, એવો કયો હીનભાગી માણસ એ બિખારી જેવા પાપી વિચારોને સેવવા તેમાર

થાય ? એ ગંભીર પ્રશ્ન પૂછીને આપણે આપણી જાતને ઠંઢાળવી જોઈએ કે જેથી પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં આપણે ચિત્તની સમતુલા જાળવીને એવા પાપથી બચી શકીએ

શ્વાન વૃત્તિ છોડીને સિંહવૃત્તિ કેળવવી એ દુર્લભ માનવ-જીવનું યથાર્થ સન્માન છે, એ હકીકતનું પણ આપણને આ દધાન્ત સચોટ જ્ઞાન કરાવે છે.

પાપના ઉદય સમયે પાપી વિચારો સેવવાથી પાપ જ યુષ્ઠ થાય છે. માટે સત્કર્મનું સેવન કરીને પાપની જડને ઉખેડી નાખવામાં શક્તિનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

ભિખારી જેવી દુર્દશાથી બચવા માટે આપણે દાનવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિમાં સદાય આગળ રહેવાના મનોરથ સેવતા રહીએ.

૬૮ સાચું સુખ અંદર છે

સુગંધ પોતાની નાલિમા રહેલી કસ્તૂરીમાથી આવતી હોવા છતાં, એ સુગંધ ખીજે ક્યાંથી આવી રહી છે એ ભ્રમમાં કસ્તૂરીઓ મૂગ ગાઢ જંગલમાં દોડી-દોડીને યાફી જાય છે, પણ પોતાની નાલિમાં આંખ કેન્દ્રિત કરતું નથી તેમ સુખ આત્માની અંદર છે જના સુખની સોધમાં બહારને બહાર ભટકતા માણુએને સુખ માટે આત્મા તરફ વાળનાર આ દષ્ટાન્ત પ્રેરક તેમજ ઉપકારક છે

માલપુર ગામમાં એક કઠિયારો રહેતો હતો. તેના સવારે ઉઠી જંગલમાં જાય અને પરસેવો પાડી, લાકડાં કાપી લાવી તે વેચીને પોતાનું શુજરાન માંડ માંડ ચલાવે.

એક દિવસ જંગલમાં એને એક સાધુ મળ્યા. સાધુના હથેને તેનું ફિલ ઠયું. પગે લાગીને તેણે કહ્યું બાપજી, સુખી થવાનો ઉપાય બતાવો. બાપજીએ કહ્યું કે તારે સુખી થવું હોય તો તું જંગલના અંદરના ભાગમાં જવાનું ચાલુ રાખ બસ એટલું જ કહીને સાધુતો આગળ ચાલતા થયા.

કઠિયારો ભારે શ્રદ્ધાળુ હતો. તેણે સાધુના શબ્દોને મહામૂલ્ય રત્નો જેવા ગણીને હૃદયના કબાટમાં સંઘરી લીધા, અને વળતી સવારે, તે તો ફુંકાડો વધે છે ત્યો અને જંગલમાં ખૂબ આંધે નીકળી ગયો. ત્યાં તેને મીઠી સુગંધ આવી એટલે તે અટક્યો, અને બહુમાન કરી લીધું કે

આ ચંદનનું વન છે. એક વૃક્ષ પર કુહાડાનો ઘા કર્યો તો તેનું અનુમાન સાચું પડ્યું. ચંદનકાષ્ઠનો, ભારો ઉપાડી હરખાતો હરખાતો શહેરમાં આવ્યો સારી કિંમતે ભારો વેચી નાખ્યો.

જંગલમાં વધુ જાડે જવાના સાધુના શબ્દો યાદ કરતો કઠિયારો ખીજે દિવસે ચંદનવનથી પણ આગળ ગયો. તો ત્યાં તેણે તાંબાની ખાઈ જોઈ, ઉપડે તેટલું તાંબુ તે નગરમાં લઈ પાછો ફર્યો, અને તેના સારા દામ ઉપજાવ્યા. ત્રીજે દિવસે જંગલમાં વધુ આગળ જતાં ચાંદીની ખાણ મળી અને ચોથે દિવસે સોનાની ખાણ તેની નજરે પડી. પાંચમા દિવસે આગળ જતાં હીરા મળ્યા. રોજ એક એકથી અધિક લાભ મળતા હવે તે હરિદ્ર મટીને મોટો ધનવાન બની ગયો.

પોતે કૃતજ હોવાથી પોતાને સુખી થવાનો ઉપાય બતાવનારા સાધુજી તેને વારંવાર યાદ આવે છે, એવામાં ફરી એક વાર તેને સાધુજીનો ભેટો થઈ ગયો. સાધુજીને જોતાંવેંત તે તેમના પગમાં પડ્યો, અને જોલ્યો, ખાપજી, આપની કૃપાથી હું હવે ઘણું સુખી થઈ ગયો છું, હવે મારે કોઈ વાતની કમી નથી. આપનો ઉપકાર હું કદી નહિ ભૂલું. હવે આ બધા ધનનો સદુપયોગનો માર્ગ બતાવો.

સહેજ હસીને પ્રસન્ન મુદ્રાથી મહાત્મા જોલ્યા, પણ લાઇ ! હીરાની ખાણ આગળ તું અટકી કેમ ગયો ? સાચું સુખ તો હજી ઘણું આધું છે.

મહાત્માની વાત ન સમજતાં કઠિયારાએ પૂછ્યું, “ખાપજી” આપ શું કહો છો તે મને સમજતું નથી.

એટલે તેને સમજાવતા મહાત્મા બોલ્યા કે સોનું હીરા વગેરે તો તને બહારના જંગલના ઊંડાણમાં જવાથી મળ્યા, પણ તેનાથી મળેલું સુખ તો અલ્પકાળનું છે. દુખને વધારનારું છે સાચું સુખ મેળવવા માટે તો તારે આત્માના ઊંડાણમાં જવું જોઈએ.

મહાત્મા પર અનન્ય શ્રદ્ધાવાળા કઠિયારાએ તેમ કરવાની તૈયારી બતાવી એટલે તેમણે આત્મ-સાધનાનો સાચો રાહ બતાવ્યો. એ રાહ પર ચાલીને તેણે હીરા મોતી પણ ન આપી શકે એવું આત્માનું શાશ્વત જ્ઞાનાદિ સુખ પ્રાપ્ત કર્યું.

સાચું અને ટકાઈ એવું શાશ્વત સુખ તો આત્માની અંદર છે. તે બહાર ક્યાંય નથી, આત્મા જ્ઞાનાદિ સુખ પાસે બહારના મોટામાં મોટા ગણાતા સુખો, પણ સુખ જેવાં જ છે.

આ દૃષ્ટાંતમાં ઊંડે જવાની જે વાત છે તે ખૂબજ મહત્વની છે.

આપણે સહુ સુખ અને સાત્વિકતાની શોધમાં બહારની દુનિયામાં રખડપટ્ટી કરવામાં કોઈ કચાશ નથી રાખતા કેટલાક તો જાનના જોખમે દરિયા ખૂંદવા પણ નીકળી પડે છે. તેમ છતાં આપણા સહુને એ અનુભવ છે કે એ રીતે પણ સાચું સુખ સંપાદિતું નથી અને સુખ આપનારી મનાતી જે સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે તે સામગ્રી તો આપણને સાચા સુખની શોધમાં આગળ વધતાં અટકાવનારી સાબિત થાય છે.

મતલબ કે સાચું સુખ અંદર છે. આત્મામાં છે આત્મ-રમણતામાં છે, આત્માના ગુણોની ખીલવણીમાં છે. એટલે આપણે પણ ક ઠયારાની જેમ આત્માના પ્રદેશોમાં ઊંડે જવું

જોઈએ ત્યાં જઈને સ્થિર થઈશું ત્યારે જ આપણને સમજશે કે સાચું સુખ એટલે શું ?

આત્મામાં રહેલા અનંત સુખના એક લાખમા ભાગ જેટલું પણ સુખ, ત્રિભુવનની સઘળી સમૃદ્ધિ એક સાથે આપણને એકલાને મળી જાય તો પણ આપણને નથી મળવાનું એ એક હકીકત છે. અને તેનું સખળમાં સખળ પ્રમાણ શ્રીતીર્થંકર પરમાત્માનું જીવનચરિત્ર છે ત્રિભુવનની સઘળી શ્રેષ્ઠતમ સામગ્રી તેઓશ્રીના ચરણકમળમાં આળોટતી હોય છે. તેમ છતાં એ બધામાં આખું પણ માંડ્યા સિવાય તેઓશ્રી આત્માના અસલ સ્વરૂપમાંજ નિમગ્ન રહે છે.

આ ઉપરથી આપણે પણ એ બોધ લેવાનો છે કે સાચા સુખનું ધામ આત્મા છે. આત્મામાં ઉંડે ઉતરવાથી સંસારના કાદવમાં ઉંડે સુધી ખુંચી જઈને દુઃખી થવાની દુર્દશામાંથી ઉગરી જઈશું.

પાણી ભરીને આવતી સરખી વયની સાહેલીઓ માહો-માંહે વાતો કરતી હોય છે, ત્યારે પણ તેમનું ધ્યાન તો માથા ઉપરના ખેડામાં હોય છે, તેમ સંસારમાં રહેવું પડે ત્યારે પણ આપણે ધ્યાન તો આત્મામાં જ રાખવું જોઈએ.

શ્રી જિનાજ્ઞાને સામે રાખીને પંચ પરમેષ્ઠિઓના જાપ સ્મરણ, પૂજન, વંદન, ધ્યાન આદિના આલંબનથી આત્મામાં ઉંડે ઉતરી શકાય છે. આ રીતે જ્યારે આપણે બહારથી અંદર જઈશું, ઉંડે ઉતરીશું ત્યારે જ સાચો અને શાશ્વત આનંદ પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાળી થઈશું.

૬૯ સુખની ચાવી

ધન માટે વલખા માગ્યા, હાથવોથ કરવી, અનીતિ આચરવી, ન કરવાના ધંધા કરવા એમા માણસાઈ નથી. એવો ઉપદેશ આપણે અનેકવાર સાંભળ્યો તો છે, છતાં સતોષ કે જે સુખનું પ્રબળ કારણ છે, તેની સાથે પાછી પ્રીતિ બાધવામા પાછા પડીએ છીએ, તે સંતોષને પોતાના જીવનનો અલંકાર બનાવીને એક પડિત કેવું સરસ જીવન જીવે છે, તેનું વર્ણન આ દૃષ્ટાન્તમા છે

એક નગરમાં કથાકાર એક પડિત રહેતો હતો તેને ઈચ્છા થઈ કે રાજાની સભામા જઈને કથા કરૂં એમ વિચારી રાજા ખાસે જઈને રાજસભામાં કથા કરવાની તેણે માગણી કરી. શરૂઆતમાં તો રાજાએ ના કહી, પણ મંત્રીએ આગ્રહ કર્યો ત્યારે રાજાએ હા કહી અને પડિતજીને પૂછ્યું, કે કથા કરવાનું આપ શું લેશો ?

એટલે પડિતે કહ્યું, કે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જે ભાગ્યમાં હશે તે મળી રહેશે

પડિતની વાત સાંભળીને રાજાએ તેને એક જ રૂપીઆ આપવાનો નિર્ણય કર્યો.

સભામા કથા શરૂ થઈ શ્રોતાઓને તેમા રસ પડ્યો. તેમણે પડિતની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું, કે મહારાજ, કથા ચાલુ જ રાખજો, અમને તેમાંથી ઘણું શિખવા મળે છે.

શ્રીતાઓના આગ્રહથી પંડિતે સાત દિવસ સુધી કથા કરી અને આઠમા દિવસે તેની સમાપ્તિ કરી.

રાજાએ અગાવના પોતાના નિર્ણય મુજબ પોથી ઉપર એક જ રૂપીઓ મૂક્યો. પ્રસન્નતાપૂર્વક સહેજ પથ્થુ કચવાટ સિવાય પંડિત તે રૂપીઓ લઈને ચાલતા થયા રાજા જેવા રાજાએ સાત દિવસની કથાના બદલામાં અને ફક્ત એક રૂપીઓ આપ્યો તે સાફ ન થયું, એવો કાંઈ વિચાર તેના મનમાં ન જાગ્યો કારણ કે સંતોષ ગુણ તેણે પચાવ્યો હતો. પંડિતજી રૂપીઓ લઈને બજારમાં ગયા રૂપીઆનું સીધુ-સામાન લઈ, ઘેર જઈ તે પોતાની પત્નીને આપ્યું.

સાત દિવસની કથા પછી પંડિતજી પ્રસન્નતા અને સંતોષપૂર્વક રૂપીઓ લઈને વિદાય થયા. તે જોઈને રાજાજી દિલ દ્રવી ગયું તેને સમજાઈ ગયું, કે પંડિત સાચો સંતોષી છે. આવા સંતોષી નરને મેં માત્ર એક જ રૂપીઓ આપીને રવાના કરી દીધો તે પાપ કયું છે. તે પાપનું મારે ખરેખર પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે તેણે એક ઠાણું મંગાવીને અંદર સોના મહોરો ભરી બંધ કરી દીધું અને સવારમાં જ પહેલો ચાચક પોતાની પાસે આવ્યો તેને પ્રેમથી આપી દીધું.

ચાચકનું લાગ્ય નાનું હતું એટલે તેણે ઠાણું એક કાઢી-આને ચાર પૈસામાં આપી દીધું. એવામાં પેલા કથાકાર પથ્થુ એજ કાઢીઆને ત્યાં ઠાણું ખરીદવા આવ્યા. પૂજનમાં મૂકવા

માટે તેમને કાળું જોઈતું હતું, કાછીઆએ એજ કાળું તેમને
જે આનામાં આપી દીધું.

પંડિતજી કાળું લઈને ઘેર ગયા કાળું પૂજન માટે
જોઈતું હતું તેથી ઝીણવટથી જોતાં કાળું દોષવાળું લાગ્યું.
તેની ઉપર છરીના ઘા દેખાણો જ્યારે પૂજનમાં અખંડ કાળું
જોઈએ એટલે તે કાળું શાક માટે રાખી લીધું ગોરાણી
કાળું સમારવા જેઠાં, તો અદરથી સોનામહોરો નીકળી.
તેમણે પોતાના પતિને જોલાવીને વાત કરી.

પંડિતે કહ્યું, કે કુદરતની કળા અજબ છે. આપણે તો
સંતોષ. સોનામહોરો મળી છે, તો આપણા સંતોષ-
યોમાં વેગ આવશે. બાકી એનાથી સંસારના રંગરાગ તો ન
જ વધારાય. સંતોષનો પ્રભાવ કોઈ અનેરો જ છે. તે જેના
જીવનમાં આવી જાય છે તેના મનની શાન્તિ અને જીવનની
સ્થિરતા સદા સલામત બની જાય છે દુન્યવી પદાર્થોની
પ્રાપ્તિમાં પ્રારબ્ધ કર્મ પણ ઘણો મોટો ભાગ ભજવે છે.

પંડિતજીએ કર્મના આ નિયમને બરાબર પચાવ્યો હતો.
તેથી તેઓ બાહ્ય પદાર્થોની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિમાં સ્વસ્થ રહી
શકતા હતા.

સંતોષી નર જે મળે તેમાં સંતોષ માને છે. તેના
સુખમાંથી આટલું જોઈતું મળ્યું એવો હૃદયગાર નીકળતો નથી.

અસંતોષી મનુષ્યને ગમે એટલું મળે તો પણ સંતોષ
થતો નથી. ન મળ્યાના અસંતોષ એ માનવીના દુઃખનું

પ્રધાન કારણ છે, કારણ કે આ પ્રકારનો અસંતોષ-તેને જે મળ્યું હોય છે તેનું પણ સુખ ભોગવવા દેતો નથી અને પ્રત્યેક અવસ્થામાં તેને અશાન્તિ જ રહે છે.

સાત દિવસ સુધી કથા કરી અને તેના બદલામાં ખુદ રાજાએ કથાકારને એક જ રૂપીઓ આપ્યો, છતાં આ પંડિત સંતોષથી એ રૂપીઓ લઈને પ્રસન્નતાપૂર્વક ચાલતા થયા તે એમ ખતાવે છે કે ઊંડી ધર્મશ્રદ્ધા સિવાય આવો સંતોષ જીવનમાં પ્રગટતો નથી.

‘ભાગ્યમાં હશે તે મળશે’ એમ બોલવું સહેલું છે પણ એ બોલને પાળવાનું કામ તો સંતોષી જ કરી શકે છે.

અસંતોષ આગ જેવો છે. કરોડોની સંપત્તિવાળો પણ અસંતોષી વધુ મેળવવા માટે જ વધુ મેળવવાની બળતરા કરતો હોય છે.

પંડિત જેવાં જ સંતોષી તેમની પત્ની પણ હતાં. ઓછું વધતું જે કાંઈ મળે છે તે પુણ્ય અનુસાર મળે છે, એ સત્ય તેમને પણ પચી ગયું હતું માટે દુઃખમાં પણ બંને સુખી હતાં.

સુખની ચાવી સંતોષ છે. દુઃખની મા અસંતોષ છે.

સંતોષી બનવા પુણ્ય પાપના પ્રકારો સમજવા પડે, ધર્મશ્રદ્ધા ખીલવવી પડે. ધર્મકરણી કરવી જોઈએ. પાપના માર્ગે મળતા ધન તરફ આંખ પણ ન માંડવી જોઈએ.

સંતોષરૂપી ધન એ જ મનુષ્યને સદાને માટે સુખી બનાવી શકે છે.

૭૦ બગલાનું ધ્યાન

કહેવત છે કે, “ સોનું કમીને, માણસ વસીને ” એનો એ અર્થ થાય છે કે સોનું ચોકખુ છે કે ભેળસેળ વાળું તેનું પારખુ કસોટી ઉપર ઘસવાથી થાય છે, અને સામે માણસ લસો છે કે, લપકર તેની ખાત્રી તેની સાથે રહેવાથી થાય છે. દૂરથી જોતા તે લલા જેવો દેખાતો હોય માટે ‘લસો’ ન, માની લેવાય.

આ લઘુ દૃષ્ટાન્ત આ વિષય ઉપર સુદર પ્રકાશ ફેંકે છે

વૃનવાસ “ હરમ્યાન ક્વર્તા-ક્વર્તા રામ અને લક્ષ્મણ પંપા સરોવર પાસે જઈ પહોંચ્યાં સરોવરમાં ઊભેલા શાન્ત’ બગલાઓને જોઈને રામે લક્ષ્મણને કહ્યું,—

પરય લક્ષ્મણ પંપાયાં, બકં પરમધામિકમ્ ।

મન્દમન્દ પદે ધત્તે, શુવાનાં પાપ શંકયા ॥

ભાવાર્થ.— હે લક્ષ્મણ આ પંપા સરોવરમાં તું જો તો ખરો કે ધર્મિષ્ઠ બગલાઓ પોતાના પગ નીચે કાંઈ શુભ ચગદાઈ ન જાય તે ખાતર કેવા ધીમે-ધીમે પગલા બરે છે ?

આ સાંભળી એક માંછલી બોલી —

બકઃ કિં વણ્યતે રામ ! ચેનાહં નિષ્કૃંક્ષીકૃતા ।

સહવાસી હિ જનનીયાત ચારિત્ર્યં સહવાસિન ॥

ભાવાર્થ.— હે રામ ! બગલાનું

ક વર્ણન

માટે કરો છો ? એણે તો અમારા

નાશ

નાંખ્યું છે. સહવાસી જ સહવાસીના ચારિત્ર્યને યથાર્થ રીતે જાણી શકે છે.

સામાન્ય જણાતો આ પ્રસંગ ખુબજ મહત્વની વાત કહી જાય છે. ખગલો જળમાં શાન્ત રહે છે તેમજ ખૂબજ હળવેથી ચાલે છે, તેનું કારણ તેની દયાળુતા નથી, પણ દાંભિક્તા છે, કારણ કે જો તે અવાજ કરે ચા અડપથી પગલાં ભરે તો માછલાં છટકી જાય, માછલાંને ચાંચમાં અડપી લેવાની તેની આ ચાલાકીને લક્ષ્યમાં લઈને બહારથી સીધા જણાતા પણ ભીતરમાં વાસનાઓ વડે બદ્ધબદ્ધતા સ્વાર્થ માણસોને પંડિત પુરૂષોએ “ખગ ભગત” તરીકે ઓળખાવેલા છે.

વાત સાચી છે, કારણ કે માણસના હૈયાને વાંચ્યા પછી જ તેના ચારિત્રની સાચી સમજ પડે છે. એવા પણ દાખલા મોજુદ છે કે બહારથી ભક્ત જેવા જણાતા માણસો અંદરથી સ્વાર્થ પરાયણ હોય છે. ભક્તિ એ હૈયાનો વિષય છે. કેવળ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ ઉપરથી તેનું માપ નીકળી શકતું નથી.

હા, એટલું ખરું કે ભદ્ર પ્રકૃતિના માણસો પ્રાયઃ બહાર દેખાતા હોય છે, તેવા જ ભીતરમાં પણ હોય છે.

પણ આ વાત બધાને લાગુ નથી પડતી. દુનિયાને છેતરવાના સાધન તરીકે ભક્તિનો ઉપયોગ કરવો એ ઘણી જ અધમ વૃત્તિ છે.

બગલાનો હંસ કૌંઠને યસંદ નથી. તેવી રીતે આપણે પણ આપણા હૈયા બરાબર તપાસી લેવા અને નક્કી કરવું જોઈએ કે તેમાં બગલાવૃત્તિ તો છૂપાઈને બેઠી નથી ને ? એવું લેશ પણ જણાય તો તે માર્ગથી તરત પાછા ફરવું જોઈએ.

આપણા ધ્યાનના વિષયભૂત કૌણ છે. એ સ્પષ્ટ થવું જ જોઈએ અને તેમાં જો મોહરૂપી માછલું વસેલું હોય તો તેને હઠાવી ઉત્તમ સાધ્યને મનમાં વસાવીને મોક્ષની અમૃતકળાની સ્થાપના કરવી જોઈએ.

પરમપદના ધ્યાન વડે જ જીવન ચરમ ગતિનું અધિકારી બને છે. સ્વાર્થનું ધ્યાન તો જીવને સંસારમાં રજળાવે છે. માટે પરમાત્માને બાજીને માનવજીવનને આપણે સાચું કરીએ !

૭૧ કુહાડાનો હાથો

નાનકડા આ પ્રસંગનો મર્મ જાણે છે. ઈતિહાસ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે મોટા મોટા રાજા-મહારાજાઓના પતનમાં તેમના ભાઈ, ભત્રીજા અને ભાણેજોએ મોટો ભાગ ભજવ્યો હોય છે. આ જ મુદ્દાનું સમર્થન આ દષ્ટાન્ત કરે છે જે વાંચી-વિચારીને આપણે આપણા જ ભાઈઓના અહિતમાં ભાગ ન લેવાનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ.

એક વૃદ્ધ માણસ કુહારની દુકાન પાસેથી પસાર થતો હતો. દુકાનમાં કુહાડાનો મોટો ઢગલો જોઈને વૃદ્ધે પૂછ્યું કે, ભાઈ આટલા બધા કુહાડા કેમ બનાવ્યા છે ?

કુહારે કહ્યું, કે રાજાનો હુકમ છે, થોડા દિવસમાં પાસેનું આ આખું વન કાપવાનું છે.

આ સાંભળીને વૃદ્ધ વનમાં ગયો. ત્યાં જઈને વનને સંભળાવતાં જોડ્યો, કે જાણો, છો કે રાજા સાહેબે આ આખું વન કાપી નાખવાનો હુકમ કર્યો છે ? અને એ કામ કરવા માટે હજારો કુહાડા બનાવવાનો હુકમ આપ્યો છે.

વને કહ્યું કે અરે, એ બિચારા કુહાડાનો શો ભાર છે કે અમને ઈન્ના પણ કરી શકે ?

આ વાતને ચારેક માસ વીતી ગયા. વૃદ્ધ ફરીથી જ ગલ તરફ ગયો, તેો અડધું જ ગલ કપાઈ ગયેલું જોયું તેનાથી ન રહેવાયું, તેણે તરત જ ગલને કહ્યું, કે કેમ બાઈ, ખૂબ હામ ભીડતા તા ને? જોયું ને કુહાડાએ તમારી કેવી દશા કરી?

વને રહતે અવાળે કહ્યું, કે બાઈ શું કરીએ અમારા જ બાઈઓ એ કુહાડાના 'હાથા' બન્યા, નહિતર એ કુહાડાની શી મજલ હતી કે અમને કાપી શકે?

એક કવિએ ગાયું છે કે:-

નહિ અન્ય ધાતુ કાષ્ટ કે, પાપાણ કાપે લોહને;
પણ જુઓ છીછી લોખડની, પોતાતણું પોતે હણે.

સારાશ કે વનવૃક્ષનું લાકડું જ કુહાડાનો હાથો બનીને વનનો વિનાશ કરે છે, તેમ માણસો પણ સ્વાર્થ, દ્રેષ વગેરે દોષોથી પ્રેરાઈને બીજા માણસોના હાથો બનીને પોતાના જ જાતિ બાઈઓનું અહિત કરતા હોય છે.

આ મોટી નબળાઈથી આપણે સાવધ રહેવાનું છે આપણા બાઈઓની પ્રગતિ, સમૃદ્ધિ વગેરે જોઈને દ્રેષનો શિકાર ન બનતા રહેઈ દાખવવો જોઈએ આપણને હું ખ નથી ગમતું તેમ બીજાઓને પણ નથી ગમતું, એ હકીકત સ્વીકારીને આપણે સહુના હિતસ્વી બનવું જોઈએ.

અંગ્રેજોનો હાથો બનીને ભારતની પ્રજાનું અહિત કરનાર અમીચંદ્ર' નામ લેતાં પણ સૂઝ અનુભવનારા આપણે જાણતાં-અણજાણતાં કોઈના 'અમીચંદ્ર' ન બની જઈએ તેની પૂરી કાળજી રાખવાની છે.

સ્વાર્થથી ખદબદતી આ દુનિયામાં સ્વાર્થ સાધનારાઓ અને તકવાદીઓનો તોટો નથી. જોવા કોઈની જાળમાં આપણે ન ફસાઈ જઈએ તેની કાળજી સાથે આપણે જીવવું જોઈએ.

જ્ઞાની ભગવંતો ફરમાવે છે કે જે જીવ સ્વાર્થના હાથમાં ફસે છે તે ગમે તે પણ સ્વાર્થ સાધકોનો હાથો પણ બની શકે છે.

આ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને જીવન જીવીશું તોજ જીવ્યું સાર્થક ઠરશે.

દુનિયામાં કુહાડા જેવા માણસો તો છેજ પણ જે તેમને 'હાથા' ન મળે તો 'ધા' ન કરી શકે, માટે આપણે કોઈ પાપનો 'હાથ' યા 'હાથો' ન બની જઈએ એ ખાસ સાર આ દષ્ટાન્તમાંથી અહણ કરવાનો છે.

૭૨ શુભાશુભ વિચારની અસર

એક ખીજના સાગ યા નહારા વિચારની અસર એક ખીજને થતી હોય છે. જેમ જીલથી બોલાએલા સાગ-નરસા શબ્દની આગી-નગ્મી અસર ખીજને થતી હોય છે, તેમ જનમા ઉદ્ભવેલા સાગ યા નગ્મ સાગ વિચારની અસર પણ સામી વ્યક્તિને થાય છે

આ હકીકતને સ્પષ્ટ કરતું આ દૃષ્ટાન્ત વાચ્યા-વિચાર્યા પછી આપણને અશુભ વિચારથી સર્વથા દૂર રહેવા માટે અને શુભ સંકલ્પમા સ્થિર થવા માટે ઉપયોગી નીવડશે

એક વૃદ્ધ માતા અને દીકરી એ બન્ને પગપાળાં પરગામ જઈ રહ્યા હતા ચાલતા-ચાલતા દીકરી થાકી ગઈ. માએ કહ્યું, ઠંર જો ઠાંઈ સાધન મળે તો તને બેસાડી દઉં. એટલામા એક ઊંટવાળો ત્યાંથી પસાર થયો. ડાસીએ તેને જીભો રાખીને કહ્યું કે, બાઈ! મારી દીકરીને તારા ઊંટ ઉપર બેસાડીને પાસેના ગામ સુધી લઈજા ગામના ગોદરે ઉતારી દે જે અને હું પણ એટલામા પાછળ-પાછળ આવી પહોંચીશ.

ઉંટવાળાએ કહ્યું ‘ના, માશુ મારાથી એ નહિ બને’ અને ચાલતો થયો.

થોડે દૂર ગયા પછી ઉંટવાળાને વિચાર આવ્યો, ‘રે મૂરખ તે’ આ શું કયું? ઢાંગીના સાથેની અવતીને લપાટી જવાની સુદર તક ફરી ક્યારે મળશે?

બરાબર આ જ પળે ડોસીમાનો માંહલો બોલી હલ્યો, 'સાફ' જ કર્યું કે એકલી દીકરીને અજાણ્યા સાથે ન મોકલી.'

મા-દીકરી આસ્તે આસ્તે ચાલી રહ્યાં છે. હજી ખાસો રસ્તો કાપવાનો છે. તેવામાં એ જ ઉંટવાળો તેમની નજરે પડ્યો પાપ બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને તે તેમની રાહ જોતો બોલો હતો તેણે ડોસીને કહ્યું, 'કે માણ, લાવો તમારી દીકરીને ઉંટ પર બેસાડી પાસેના ગામ સુધી લઈ જાઉં, બિચારી બહુ થાકી ગઈ જણાય છે''.

ડોસીએ કહ્યું, 'કે લાઈ. એ પણ ગઈ. હવે તું એ ઉંટવાળો નથી, હવે હું એ માણ નથી. માટે તું તારા રસ્તે પડ.'

મનોમન સાક્ષીની કહેવતને આ દષ્ટાન્ત સંચોટ રીતે પુરવાર કરે છે.

ડોસી અને ઉંટવાળાના મનમાં એક જ સમયે જે વિચાર જન્મ્યો તે કોઈ આકસ્મિક ઘટના નથી અથવા તો ચમત્કારની ખાબત નથી. પરંતુ એક બીજાના શુભાશુભ વિચારની એક બીજા પર થતી શુભાશુભ અસરનું સૂક્ષ્મ ગણિત તેના મૂળમાં રહેલું છે.

ઉંટવાળાના પાપી વિચારની તીવ્રતાએ ડોસીના મનોપ્રદેશને એવો ધક્કો લગાડ્યો કે તેમને તે જ સમયે દીકરીને તેની સાથે એકલી ન મોકલી તે 'સાફ' કર્યું' એ વિચાર સ્પર્શી ગયો.

વિચાર એ પણ એક પદાર્થ છે અને તેની અસર પણ થતી હોય છે વિચાર સારો હોય છે તો સારી અસર ફેલાવે છે, વિચાર ખરાબ હોય છે તો ખરાબ અસર ફેલાવે છે.

વિચાર એટલે ‘કાંઈ નહિ’ કેવળ વિચાર એટલે ‘ઝાંઝવાનુ જળ’ એમ ખોલી નાખવા માત્રથી વિચારની સારી માઠી અસરમા કોઈ ફેર પડતો નથી, પણ મોટું નુકસાન એ થાય કે કે માણસ શુભ વિચારમા રહેલી શક્તિમા શ્રદ્ધા સ્થાપવાથી વચિત રહી જાય છે

પદાર્થ વિજ્ઞાન કહે છે કે પાણી કરતાં વધુ શક્તિ વરાળમાં હોય છે તેમ અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન કહે છે કે વાણી કરતાં પણ વધુ શક્તિ વિચારમા હોય છે

માટે ગમે તેવા વિચાર કરીને જીવનને ખરબાદ ન કરવું જોઈએ, પણ સૌના બલના વિચાર વડે જીવનને આબાદ બનાવવું જોઈએ મનથી શુભ સંકલ્પ, કલ્યાણ સંકલ્પ, શિવ સંકલ્પ કરવા જોઈએ મૈત્રી, પ્રમાદ, ક્રૂણા અને માધ્યસ્થ આ ચાર ભાવનાથી ભાવિત થનાર આત્મામા ચાવત મોક્ષ લક્ષ્મી પણ પ્રગટી શકે છે

પણ વિચારનો ખગાડ આચારને ખગાડે છે. આચાર એ વિચારનું ઘન સ્વરૂપ છે.

સ્વાધ્યાય, જપ, ભક્તિ જ્ઞાન, ધ્યાન, સ્તવન, સ્તુતિ, ભાવના વગેરેમાં વિચારને પવિત્ર કરવાની અમાપ શક્તિ છે. માટે તેમાં આપણે પ્રશ્નધાનપૂર્વક પૂરતો રસ લઈને

મનને કસવાળું બનાવવું જોઈએ કે જેથી વિચાર-વિશુદ્ધ અખંડપણે ટકી રહે અને સ્વપન્નું સાચું હિત સધાય.

જેના મનમાં શુભ વિચાર રૂપી કેશરી સિંહ વિદ્યમાન નથી હોતો તેના મનમાં દુષ્ટ વિચાર રૂપી મદોન્મત્ત હાથીનો પ્રવેશ સુલભ બની જાય છે, કે જે ગાંડો હાથી આત્માની ગુણની વાડીને ભાંગીને ખેદાન મેદાન કરી આત્માની ધરતીને ઉજ્જડ બનાવી દે છે. અને ગુણની વાડી હુંટાયા પછી આત્મા અનેક આફતોનો ભોગ બની જાય છે. એ બધી આફતોને ટાળવા માટે તથા ગુણરૂપી બગીચાને સદા નવપદ્મવિત લીલોછમ રાખવા માટે મનુષ્યે હંમેશાં પોતાના મનને શુભ ભાવનાથી વાસિત કરવું જોઈએ, અંતઃકરણમાં શુભભાવ રૂપી સૂર્યોદય થયા પછીજ રાત દિન આત્માના ગુણરત્નોને ચોરનારા અજ્ઞાનરૂપી તસ્કરોના ત્રાસમાંથી બચી શકાય છે.

૭૩ સમાધાન વૃત્તિ

કુદરત અને કર્મના ગણિતમા આસ્થાવાળો માણસ, પોતાના જીવનમા આવતા સારા યા માઠા પ્રસંગો વખતે કુલાયા કે અકળાયા સિવાય પ્રસન્ન ગદી થકે છે. જો કે આ ગણિત ગહન છે. કેવળદાની લગવંતો જ તેના પાગને પામી થકે છે. તેમ છતાં આપણે તે લગવંતોના વચન ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને જીવન જીવીએ તો આપણે પણ હર હાલતમા સુખ માણી શકીએ.

આ દૃષ્ટાંતમા ઉક્ત મુદ્દાનું નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે.

૨। મનગરના રાજાને એક મંત્રી હતો. આ મંત્રી છાતી ઠાઠીને કહેતો કે, જગતમાં જે કંઈ બને છે, તે સારા માટે બને છે.

એક દિવસ રાજા દરબાર ભરીને બેઠા હતા ત્યાં તલવારનો એક સોદાગર આવી ચઢ્યો. પોતાની પાસેની હત્તમ તલવારોમાથી એક તેણે રાજાને બતાવી તલવારની ધાર કેવી તેજ છે, તે પારખવા રાજાએ તેના પર આગળી ફેંચી કે તરતજ ત્યાં છાંટો કાપો પડી ગયો. અને લોહી ધડ-ધડ વહેવા લાગ્યું. મંત્રીએ હઠીને આગળીએ પાટો બાંધતાં કહ્યું કે, 'જે ધાય છે, તે સારા માટે.'

મંત્રીનું આ વાક્ય રાજાને માયાના ધા જેવું લાગ્યું. તે જ દિવસે મંત્રીને તેણે રજા આપી દીધી. 'જે ધાય છે તે સારા માટે.' એમ બોલતો મંત્રી

ખીજે દિવસે રાજા શિકાર માટે જંગલમાં ગયો. એક હરણની પાછળ ઘોડો દોડાવતાં તે ખૂબ દૂર નીકળી ગયો. તેના સૈનિકો પાછળ રહી ગયા.

એકલો રાજા જંગલમાં ભ્રમી છે ત્યાં બુકાનીધારી ૨૦ લૂંટારા આવી પહોંચ્યા. રાજાને તેમણે બળબળરીથી પકડીને બાંધી દીધો અને પોતાના સરદાર પાસે લઈ ગયા.

રાજાને જોઈને સરદાર ખુશ થયો. કારણ કે તે આવા જ કેઈ બત્રીસ લક્ષણા પુરુષની શોધમાં હતો. રાજાને લઈને તે પોતાના પંડિત પાસે ગયો.

રાજાને જોઈને પંડિત બોલ્યો કે આ પુરુષ છે તો સુલક્ષણો એટલે યજ્ઞમાં હોમીને માતાને પ્રસન્ન કરી શકીશું. પણ તેની એક આંગળીએ જે પાટો છે તે બોલીને જોઈ લો કે તે આંગળી કપાયેલી તો નથી ને ? કારણ કે માતાને અખંડ વસ્તુ યા પ્રાણીનો જ લોગ ધરવો પડે છે.

સરદારે પાટો બોલીને જોયું તો આંગળીમાં જીડો વાઢો હતો. વાઢો જોઈને પંડિતે કહ્યું, કે આ માણસ આપણા કામનો નથી, તેને હમણાં જ તગડી મૂકો.

સરદારે રાજાને છોડી મૂક્યો. પોતાના મંત્રીના શબ્દો- “જે થાય છે. તે સારા માટે” યાદ કરતો રાજા મોડી રાતે નગરમાં પાછો ફર્યો અને સવાર થતાં જ મંત્રીને આદરપૂર્વક તેડી લાવવા માટે પોતાના ખાસ માણસને મંત્રીને ત્યાં મોકલ્યો.

મંત્રી રાજ મહેલમાં આવ્યો, એટલે રાજા તેને પ્રેમથી લેટી પડ્યો. મંત્રીએ પૂછ્યું કે સેવકને કેમ યાદ કર્યો ? એટલે રાજાએ ચોતાની આપવીતી બધી કથા કહીને તેને પુનઃ મંત્રી પદે સ્થાપન કર્યો અને ચોતે ઉતાવળમાં મંત્રીને પદ બ્રહ્મ કરવાનું જે પગલું બચું હતું તે બદલ ખેદ વ્યક્ત કરી મંત્રીની ક્ષમા માગી.

મંત્રીએ રાજાને કહ્યું કે હે રાજા ! જે થાય છે, તે સારા માટે થાય છે. તમે જો મને રાજા ન આપી હોત તો હું પણ સર્વત્ર આપની સાથે ને સાથે રહેત અને મને પણ લીલના સરદારની પાસે આપની સાથે લઈ જાત, આપની આંગળી તો કપાયેલી હતી, એટલે આપ તો મજામાં હોમાવા માટે નિરૂપયોગી હતા, તેથી તે લીલો મારોજ હોમ કરી નાખત, કારણ કે મારું અંગ અક્ષત હતું. હું તેમના કાર્યમાં ઉપયોગી બની શકત અને એ રીતે કંઈકરીતે અકાળે મારો અગ્નિમાં બળી મરવાનો વખત આવત, માટે આપે મને મારા હોદ્દા ઉપરથી બરતરફ કર્યો એ પણ સારા માટેજ થયું છે, માટે આપને ખેદ કરવો યુક્ત નથી જે થાય છે તે સારા માટે થાય છે. મંત્રીની વાત સાંભળીને રાજાનો ખેદ ચાલ્યો ગયો અને રાજા પણ પ્રસન્ન થયો.

આ દષ્ટાન્તને માનુલી ન ગણતા, જે થાય છે, તે સારા માટે એ વાક્ય વાચવામાં જેટલું સહેલું છે, તેટલું જ પચાવવામાં અઘરું છે. કારણ કે દુન્યવી સારા લાગતા બનાવને તો આપણે 'સારા' માટે માની લઈએ છીએ, પણ માઠા

જણાતા બનાવ વખતે આમ વિચારવું તે આપણા માટે તો લગભગ અશક્ય જેવું બની રહે છે.

પણ ઊંડેથી વિચારીએ તો આપણા કાષ્ઠ બહારના બનાવો વખતે ‘હાયવોય’ કરીએ છીએ, તો પણ તે બનાવ બદલાઈ નથી જતો, એવો આપણા સહુનો અનુભવ છે.

આ અનુભવમાંથી આપણે એ બોધપાઠ લેવાનો છે કે, હર હાલતમાં સમભાવ જાળવવો, એ સુખી જીવન જીવવાની સાચી કળા છે.

કુદરત અને કર્મનું ગણિત ગહન છે. એટલે આપણે તેનું રહસ્ય ઉઠેડવાની માથાકૂટમાં ન પડતાં, ધર્મના કલ્યાણકર સ્વરૂપની આરાધનામાં જ જોતપ્રોત થવું જોઈએ.

જેને ધર્મ પચ્યો હોય તેજ મનુષ્ય આ વાક્યને વફાદાર રહી શકે છે. દુન્યવી હર એક સારા માઠા પ્રસંગે જેની ખુદ્દિ સમભાવથી ભાવિત રહી શકે છે અર્થાત્ કોઈને કોઈ અપેક્ષાએ જેઓ પોતાની સમાધાન વૃત્તિને ટકાવી શકે છે, તેમણે ખરેખરા સમગ્ર ઉપદેશનો સાર પ્રાપ્ત કરી લીધો છે, એમ કહી શકાય કારણ કે સકલ શાસ્ત્રનો ટુંકમાં ટુંક સાર “સમાધાન વૃત્તિ” છે. આ સમાધાન વૃત્તિ સર્વ પ્રકારના સુખોનું મૂળ છે. તેને સર્વ પ્રકારના સુખોની અદ્વિતીય ચાવી પણ કહી શકાય.

જે આત્માઓ દરેક સંયોગોમાં પ્રસન્નતા ટકાવી શકે છે, જીવનની જેમ મોતને પણ પ્રસન્નતાપૂર્વક આવકારી શકે છે અને કોઈપણ સંયોગોમાં સમતા બ્રહ્મ નથી થતા, આવા સમતાના સ્વામી વીર પુરૂષોને સદા પ્રણામ હો !!!

૭૪ અનુનમાળીની સમતા

ક્રોધ અને આક્રોશલપ્તા કડવા જે વેણુ સાલણીને સામાન્ય માણસો ધુઆકુંઆ થઈ જતા હોય છે, તે જ વેણુને સમતાપૂર્વક ઝીલીને કલ્યાણકામી આત્માઓ પોતાના કર્મની નિર્જરા કરતા હોય છે.

એક સમયનો માનવ-હત્યારો માણસ પણ પગમાત્માના વચનમા વિશ્વાસ મૂકી સવમી બનીને આક્રોશ પરિપહને સમતાપૂર્વક સહન કરતો કર્મ નિર્જરા કરીને કેવી નિર્મળ આત્મદથાને પામે છે તેનું વર્ણન આ દૃષ્ટાંતમા છે

મહારાજ શ્રેષ્ઠિકના પાંટનગર રાજગૃહમાં અનુનમાળી નામે યુવાન પોતાની પત્ની બધુમતી સાથે સુષે રહેતો હતો.

નગરની બહાર અનુનમાળીની માલિકીનો સુંદર એક બગીચો હતો. અનુનમાળી રોજ સવારે પોતાની પત્ની સાથે ત્યાં ફૂલ વીણવા જતો અને તે ફૂલ વડે ત્યાં આવેલા મોગર-પાણી ચક્ષના મદિદમાં જઈને ચક્ષની પૂજા કરતો હતો.

બગીચો નગર બહાર આવેલો હોવાથી ત્યાં વિલાસી છ મિત્રોની એક ટોળી પણ અવારનવાર ફરવા આવતી હતી.

એક સવારે આ મિત્રોની નજર અનુનમાળીની રૂપવતી યુવાન પત્ની બધુમતી ઉપર પડી અને તેઓ તેના તરફ આકર્ષીયા ફૂલો વીણતી બધુમતીને જોયીને તેઓ દૂર લઈ ગયા.

એમ વિચારી તેમણે સાગારી અણુસણુ લીધું. અને ત્યાં જ કાઉસ્સગ ધ્યાને ઊભા રહ્યા. બસ એટલામાંજ ત્યાં અર્જુનમાલી વાવાઝોડાની જેમ ધસી આવ્યો. હાથમાંથી ગદા શેઠ ઉપર પ્રહાર કરવા ઊંચકી, પણ આ શું ? ગદા હવામાંજ રહી ગઈ ! હાથ શેઠ તરફ ન વળ્યો. પ્રભુ શ્રી મહાવીર અરિહંતના ધ્યાનમાં એકતાન બનેલા શેઠની અંદર-બહાર દિવ્યતાનું જે અલેઘ દ્રવ્ય સ્થપાયું હતું તેને બેઠવામાં અસમર્થ ચક્ષુ, અર્જુનમાળીના શરીરમાંથી નીકળી, શેઠને પ્રણામ કરી સ્વસ્થાને ચાલ્યો ગયો. અને અર્જુનમાળી ઘરતી પર ઢળી પડ્યો. શ્રી અરિહંતના પ્રભાવે ઉપસર્ગના વાદળાં વરસ્યા વિના જ વિખરાઈ જવાથી કાઉસ્સગ પારીને સુદર્શનશેઠ, અર્જુનમાળી પાસે ગયા. બેહોશ હાલતમાં પડેલા માળીના માથે તેમણે હેતલીનો હાથ ફેરવ્યો. છ માસનો બૂખ્યો, તરસ્યો અર્જુનમાળી માંડ માંડ બેઠો થયો અને શેઠને પુછ્યું, “આપ ક્યાં જઈ રહ્યા છો ?” શેઠે કહ્યું ત્રણ જગતના નાથ શ્રી મહાવીર પરમાત્માના દર્શન કરવા જઈ છું અને તેમના જ પરમ પ્રભાવથી તારા શરીરમાં રહેલો ચક્ષુ મને હણવાને અસમર્થ બનીને ચૂપ ચાપ રવાના થઈ ગયો. માટે તે પ્રભુજીના પ્રત્યક્ષ દર્શનનો અમાપ લાભ લેવા તું પણ મારી સાથે ચાલ”

અકળાતો પીડાતો અર્જુનમાળી પણ શેઠની સાથે દેવા-ધિદેવ મહાવીરપ્રભુના દર્શન કરવા માટે ચાલવા લાગ્યો. દેવ નિર્મિત સમવસરણુની મધ્યે રક્ષ્ટિકના સિંહાસન પર

ખિરાજીને દેશના દેતા દેવાધિદેવ ભગવાન મહાવીરના દર્શનથી
'અર્જુનમાળીનું' દિલ ઠરીને હેમ જેવું થઈ ગયું.

શેઠતા આનહની સીમા ન હતી પ્રભુમુખે કોંધના કટુ
વિપાકની તથા ક્ષમા ધર્મના અદ્ભૂત સામર્થ્યની દેશના
સાંભળીને અર્જુનમાળીના દિલમાં પોતે આચરેલા પાપના
પશ્ચાત્તાપની આગ પ્રગટી, તેનું મન સંસારમાંથી હટી ગયું
વૈરાગ્ય વાસિત હેયે તેણે પ્રભુજીને પૂછ્યું કે હે કયાળુ
નાથ ! મેં ઘણા માણસોને હણીને બારે પાપ બાંધ્યું છે
તે પાપથી છુટવાનો રસ્તો કયો ?

ત્યારે દેવાધિદેવે ફરમાવ્યું કે, હે અર્જુનમાલી દીક્ષા
લઈ, યથાશક્તિ તપપૂર્વક આ રાજગૃહીમાંજ સમતાપૂર્વક
રહીશ તો જરૂર તારા પાપ છુટશે.

પ્રભુની વાત માથે ચઢાવી, દીક્ષા લઈ અર્જુન મુનિ
છટ્ટના પારણે છટ્ટ કરવા લાગ્યા. પારણે ગોચરી વંદોરવા
નીકળતા મુનિને જોઈ નગરજનો તેમને નકહેવાના કટુવચનો
કહેવા લાગ્યા. કોઈ કહે છે આ માનવ-હત્યારાના પાતરામાં
તો પથરા જ નાંખવા જોઈએ તો વળી ખીજે કહે છે કે આ
એ જ પાપી છે જેણે વિના વાંકે મારાં સર્ગાં લાઇને હણ્યા
હતો. માટે એને તો ગોચરી અપાય જ નહીં. એને તો જીવતા
જ સજાવાવી દેવો જોઈએ.

આમ તીખા, ધારદાર, વચન બાણોની સતત વર્ષા વચ્ચે
પણ અર્જુનમુનિ સમતાપૂર્વક નગરમાં ગોચરીએ નીકળે છે.

અને આ આકેશ પરિણમીને પૂરી પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન કરે છે. નથી તેમને કોઈ તરફ ક્રોધ જાગતો, નથી દ્રેષ-પરિણામ ચેદા થતો. ઉદ્યાનું એ તો એમ જ માને છે કે આ નગરીના માણસો ખરેખર દયાળું છે કે મારા જેવા હત્યારાને હથિયારો વડે હણવા દોડી આવતા નથી. મારાં પાપ જોતાં મને નગરજનો મારી નાખે તો તેમાં પણ અનુગતું કંઈ નથી. કારણ કે મેં અધમાઅધમ અનેક નિરપરાધી જીવોને હણ્યા છે.

આવી અનુપમ સમતામાં રત્નન કરતાં અનુન અણુગાર છ માસના અંતે ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી દેવળજ્ઞાન પામ્યા. અને આયુષ્યને અંતે શેષ કર્મોને ખમાવીને મોક્ષે સિધાવ્યા.

આ દૃષ્ટાંત ખતાવે છે કે, પાપીમાં પાપી માણસ માટે પણ ઉદ્ધારનો પૂરેપૂરો અવકાશ પ્રભુ શાસનમાં છે જ. શરત એટલી જ છે કે તેને પોતાના પાપનો પાકો પસ્તાવો થવો જોઈએ “પાપ કરવા જેવું નથી જ” એ શાસ્ત્રવચન ગળે ઉતરી જવું જોઈએ.

જળ અને સાળુ વડે બાહ્ય મેલ કપાઈ છે. તેમ અહિંસા, સંયમ અને તપ વડે આંતર મળ કપાય છે.

વિચારો! અનુનમાળીએ ૧૨૬૦ માણસોની નિષ્કુર-પણે હત્યા કરી હતી. છતાં તે તરી ગયો. પણ ક્યારે? જ્યારે એને પ્રભુના સાચા ભક્તનો ભેટો થયો અને પ્રભુ પાસે જવાનું સદ્માગ્ય સાંપડ્યું ત્યારે. દુઃસાધ્ય દર્દથી

પીડાતો માનવી, જે ઉત્સુકતાપૂર્વક વૈદ યા ઠાકતર પાસે દોડી જાય છે, તેના કરતાં પણ ચઢીયાતી ઉત્સુકતાપૂર્વક, પાપથી લેપાએલા આપણે પણ જો દેવ-ગુરુ-ધર્મના શરણે દોડી જઈએ તો પાપથી જરૂર છુટી જઈએ

દેવ-ગુરુ-ધર્મના શરણમાં રહેવાથી જીવને જે શાતાનો અનુભવ થાય છે, તે શાતા ચક્રવર્તીના પદ પર પણ અનુભવવા નથી મળતી

નાનું કે મોટું કોઈ પણ દુષ્કૃત, એ પાપ છે. તેનાથી છુટવા માટે આપણે સુકૃતમાં મન પરોવવું જોઈએ તપ, જપ, સ્વાધ્યાય દયા, દાન, ગુરુસેવા, દેવભક્તિ આદિ સુકૃતોમાં પાવરધા બનવું જોઈએ

અર્જુનમાળી જેવો માનવ-હત્યારો તરી ગયો તો હુ શા માટે તરી ન શકું ? એ પ્રશ્ન પોતાની જાતને પુછીને આપણે પણ તરવા માટે અર્જુનમાળીએ અપનાવેલ શ્રેષ્ઠ માર્ગ પર ચાલવું જોઈએ, તો આપણી મુશ્કિતને કોઈ નહિ અટકાવી શકે

અર્જુનમાળીની સમતા આપણા જીવનની મુડી બનેા આપણી શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર બનેા !

૭૫ પ્રણામ મિત્ર

નિત્ય મિત્ર ચમ દેહડી, સ્વજન પર્વ સાહાયરે,
જિનવર ધર્મ ઉગારશે, જેમ તે વંદનિક ભાયરે.

આ ત્રણ પ્રકારના મિત્રોનું સ્વરૂપ આ વાર્તામાં છે અને તેમાં સાચો મિત્ર પ્રણામમિત્ર જ છે. તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે.

સાચા મિત્રની વ્યાખ્યા કરતાં એક કવિએ મિત્રને ઢાલની સાથે સરખાવ્યા છે. કવિએ પોતાના કાવ્યમાં જણાવ્યું છે કે—

‘મિત્ર એસા કીજીએ, ઢાલ સરીખા હોય;
સુખમે સદા પિછે રહે, દુઃખમે આગે હોય.’

આવા ઢાલ સરીખા મિત્રને પ્રણામ-મિત્ર યાને નમસ્કાર-મિત્ર પણ કહે છે.

આ મિત્રના મદદ કરવાના સ્વભાવનો સચોટ મહિમા આ વાર્તામાં ગુંથાએલો છે.

ન્યાય પ્રેમી એક રાજાને દીર્ઘદંટિવાળો એક કારભારી હતો. અનેક રાજાઓના જીવન-ચરીત્રો વાંચ્યા વિચાર્યા પછી તેને સમજાઈ ગયું કે રાજાની મૈત્રી હાથીના કાન જેવી ચંચળ હોય છે. રીઝે તો ગામના ગામ આપી દે, અને ખીજે તો માથું ઉતારી લે. આજે તો આ રાજા મને મીઠી નજરે જુએ છે, પણ કાલે ઉઠીને ખડા નજર કરે તો તે આપત્તિમાં મારું કેાણ ? માટે મારે થોડા મિત્રો કરવા જોઈએ.

આમ વિચારીને 'કારભારીએ' પોતાની સાથે, બેસનાર માણસોમાંથી એક માણસની સાથે મિત્રતા બાંધી અને તે એટલે સુધી કે ખાવું, પીવું, હરવું-ફરવું, રમત-ગમત એ દરેકમાં મિત્રને સાથેને સાથે જ રાખે જરાવાર પણ ભુલે ન જ પડવા દે.

પણ એક કરતાં બે સારા, એમ વિચારીને તેણે બીજા એક માણસની સાથે પણ દોસ્તી બાંધી. તેઓ વારે-પવે એક-બીજાને મળે, મુખ-હુ ખની વાતો કરે અને છુટા પડે. આ મૈત્રી પહેલા મિત્ર સાથેની મૈત્રી જેટલી ગાઢ નહોતી.

આ બંને મિત્રો અણિના વખતે ફરી નાંચ તો મુશ્કેલી થાય, એમ વિચારીને તેણે ત્રીજો પણ એક મિત્ર કયો. આ મૈત્રી અવાર નવાર એક-બીજાને મળીને માત્ર પ્રણામ કરવા પૂરતી હતી.

કારભારી પહેલા મિત્રને નિત્ય મિત્ર નામે ઓળખતો હતો. બીજાને પવં મિત્ર કહેતો હતો. ત્રીજાને પ્રણામ મિત્ર નામે ઓળખતો હતો.

આ નામ તેણે તેમની સાથેના સંબંધ અનુસાર પાડ્યાં હતાં.

કારભારી દીર્ઘદષ્ટિવાળો હતો. એટલે તેણે આ ત્રણ મિત્રો કેવા ખાનદાન છે, તેનું પારખું કરવાનો વિચાર કયો.

પોતાની જાતને મુશ્કેલીમાં મૂકવાની એક યુક્તિ ગોઠવીને તે રાજા પાસે ગયો અને વિનંતી કરી કે આજે રાજકુંવરને મારે ત્યાં જમવા મોકલો. મંત્રી પ્રત્યે લાગણી હોવાથી રાજાએ વિનંતી સ્વીકારી. અને તેર વર્ષના પોતાના કુંવરને કિમતી વસ્ત્રાલંકારો પહેરાવીને કારભારીને ઘેર મોકલ્યો. કારભારીએ કુંવરને સારી રીતે જમાડીને કુંવરની વચના જ પોતાના પુત્ર સાથે ઘરના ભોંયરામાં રમવા માટે મોકલી દીધો.

અગત્યનું આ કામ પતાવ્યા પછી તેણે પોતાની પત્ની ને પિયર મોકલી દીધી. અને પછી જેના પેટમાં વાત ટકે તહીં એવા એક નોકરને જોલાવીને કહ્યું કે, આજે મારા હાથે માટેા એક અનર્થ થઈ ગયો છે. કિમતી ઢાગીનાના લોભે મેં રાજકુમારને મારી નાખ્યો છે. હવે હું રાજાને શું જવાબ આપીશ તે સમજતું નથી. કારણ કે હું પોતે જ આગ્રહ કરીને કુંવરને ઘેર લાવ્યો હતો. હવે રાજા મને મારી નાખશે તે નક્કી છે. માટે હું ઘર છોડીને ગમે ત્યાં ભાગી જઈ છું, ઘર તું સંભાળજે.

નોકરને આ રીતની વાત કરીને કારભારી નિત્યમિત્રને ઘેર પહોંચ્યો. કારભારીનો ઉદાસ ચહેરો જોઈને નિત્યમિત્રને અનેક વિચાર આવ્યા. શું રાજા એના ઉપર કેાખ્યા હશે ? શું એનું કેાઈ નિકટનું સગું મૃત્યુ પામ્યું હશે ? આ રીતે નિત્યમિત્ર અનેક પ્રકારના વિચારમાં અટવાયો. એટલામાં કારભારી તેને ઘરના ઓરડામાં લઈ ગયો અને ગળગળા થઈને બોલ્યો, મિત્ર ! હું એક મહાન મુસીબતમાં મૂકાયો છું.

ખચવાની આશાએ તારી પાસે આંચેા છું. માફ નસીખ વાંકુ
કે મને કુંવરની હત્યા કરવાની કુંબુદ્ધિ થઈ, પણ હવે શું
થાય ? રાજાને ખબર પડશે એટલે મારા ખાર વાગી જશે.
માટે જો તું આસરો આપે તો તારો આભાર.

કારભારીના મુખથી આ વાત સાંભળીને નિત્યમિત્રે કહ્યું કે
તું તો રાજાનો ગુન્હેગાર છે. રાજકુંવરનો ખૂની છે. એટલે
હું તને આસરો નહિ આપું બલો માણસ, આવો મોટો
અપરાધ કરીને તારે મારે ત્યાં આવવું જ નહોતું કારણ કે
આમાં તો તુચ મરે અને મારે ચ મરવું પડે

નિત્યમિત્રના આ જવાબથી ડઘાઈને કારભારી કહે છે, કે
બાઈ ! આપણી રાજની દોસ્તી સાથે રહેતા, સાથે ખાતા-
પીતા અનેક વાતો કરતા, તે ખધુ તું ભૂલી ગયો ? અત્યાદે
તું સાથ નહિ આપે તો માફ શું થશે ? જે વિચાર તારે
કરવો જોઈએ

નિત્યમિત્ર બોલ્યો આપણી દોસ્તી, સાથે ઈઠવા-બેસવા
તેમજ ખાઈપીયને ટોળટપ્યા કરવા પૂરતી હતી પણ એથી
વિશેષ નહિ. માટે તને ખૂનીને આસરો આપવાની મારી
કોઈ સેવારી નથી, અને જે આસરો આપી શકે તેને ત્યાં
પહોંચી જ અહીં રાજાઈને મને મુરકેલીમાં ન મૂક. જો તું
તરત નહિ ખસે તો મારે તને ધક્કો મારીને બહાર કાઢવો
પડશે. મારી તાસીર જ એવી છે કે હું સુખમાં તારો મિત્ર
છું. દુઃખમાં હું જ તારો પ્રથમ નંબરનો શત્રુ છું એમ તું જાણ.

હવે અહીંતો આસરાના ફાંફાં મારવા નકામાં છે. એમ વિચારીને હતાશ કારભારી ત્યાંથી નીકળીને પર્વમિત્રને ઘેર પહોંચ્યો.

પર્વમિત્રે તેને આવકાર આપીને આવવાનું કારણ પૂછ્યું. તેના જવાબમાં કારભારીએ પોતાની કરમ કહાણી કહી સંભળાવી અને મદદની માંગણી કરી.

કારભારીની વાત સાંભળીને પર્વ મિત્ર બોલ્યો કે આપને મદદ કરવી તે મારી ફરજ છે. પણ આપ રહ્યા રાજના ગુન્હેગાર એટલે હું લાચાર છું. જો આપનો ગુન્હો સાધારણ પ્રકારનો હોત તો હું જરૂર મદદ કરત.

પર્વમિત્રના આ જવાબથી કારભારી સજ્જડ થઈ ગયો. આસુલીની આંખે તે બોલ્યો, કે હો મિત્ર! શું આપણી મૈત્રી સાવ ઉપર છલી હતી? એક બીજાને માત્ર મળવા પૂરતી હતી? યાદ કર એ દિવસો કે જ્યારે આપણે સાથે બેસીને સારી સારી વાતો કરતા હતા. શું આપણી એ વાતો માત્ર સમય પસાર કરવા પૂરતી જ હતી?

પર્વમિત્રે કહ્યું, દોસ્ત તારી વાત હું સમજી છું પણ મારે મારી શક્તિનો પણ વિચાર કરવો પડે ને? જો અત્યારે હું તને આસરો આપું તો તારી સાથે હું પણ બરબાદ થઈ જાઉં અને મારે આસરે રહેલા મારાં બેરી છોકરા પણ રખડતાં થઈ જાય. માટે મને માફ કર. તને સહાય કરવા જતાં મારા આશ્રીતોને હુઝમમાં મુકતો તેમને હું અન્યાયી છું.

પર્વમિત્ર પણ અણિના સમયે સગો ન થયો. એટલે કારભારી ત્યાંથી વિદાય થયો. તે વખતે પર્વમિત્ર તેને શેરીના માકા સુધી વળાવવા ગયો. અને અફસોસ વ્યક્ત કરતા બોલ્યો હું હંતભાગી આપને ખર્ચા સમયે સાથ ન આપી શક્યો તેનું મને ખુબ દુઃખ થાય છે. એમ વિવેક દર્શાવીને પર્વમિત્ર પાછો ફર્યો અને કારભારી પ્રણામમિત્રને ઘેર ગયો.

કારભારીને બેઠી પડતાં પ્રણામમિત્ર બોલ્યો, ધન ભાગ્ય કે આજ તમારી ભક્તિનો અવસર મળ્યો. એ તો કહો, કે આજ એકાએક ક્યાંથી ભૂલા પડ્યા ? મારા જેવું કામ હોય તે નિઃસંકેતપણે ફરમાવો.

એસથી :માં લુછતા કારભારી બોલ્યા, મિત્ર ! હું રાજાનો અંપરાધી છું. રાજકુમારનો ખૂની છું. રાજાના કેાપથી બચવા તારા આસરે આવ્યો છું તારી 'હા' માં માફ જીવન છે. 'ના' માં મોત છે. માટે તું મને આસરો આપ કારભારીની વાત સાંભળીને પ્રણામમિત્ર બોલ્યો, કે વાંધો નહિ તારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. હું તારો મિત્ર છું અને મિત્રની ફરજ હું સમજુ છું, જ્યાં સુધી મારા દેહમા પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી હું તારી રક્ષા કરીશ તું મુસીબતમા છે એ સમાચાર મને પહેલા મળ્યા હોત તો હું દોડીને તારી મદદે આવી જાત. પણ હવે જ્યારે તું સામે ચાલીને મદદ માગવા આવ્યો છે, ત્યારે હું તને મદદ ન કરું, તો માફ નામ લાજે. આપણી મંત્રીને કાળો હાથ લાગે હવે તું અહીં નિરાતે રહે. હું જીવું છું ત્યાં સુધી તારે કોઈ કમ રાખવો નહિ.

મિત્ર હો તો તમારા જેવા હોજો. એમ કહીને કાર-
ભારીએ નિરાંતનો દમ ખેંચ્યો.

આમ કારભારી પ્રણામમિત્રને ત્યાં આશ્વાસન અને
આશ્રય પાડ્યો, પણ તેના નોકરના ચેટમાં વાત ન ટકી.
કારભારી જેવો ઘર છોડીને આસરાની શોધમાં નીકળ્યો,
તેવો જ તે દોડીને રાજા પાસે ગયો અને બધી વાત કહી.
તેથી રાજા રાતો પીળો થઈ ગયો. પોતાના સૈનિકોને બોલા-
વીને કારભારીને પકડી લાવવાનો હુકમ કર્યો.

સૈનિકો કારભારીને ઘેર ગયા, તો દરવાજો તાળું બેંચું,
એટલે મહોલ્લાવાળાને પૂછીને તરત નિત્યમિત્રને ત્યાં ગયા.
ત્યાં તપાસ કરતાં કારભારીનો પત્તો ન લાગ્યો, એટલે ત્યાંથી
પર્વમિત્રને ઘેર જઈને પૂછપરછ કરી. પર્વમિત્રે કહ્યું, કે એ
મારે ત્યાં મદદની આશાએ આવ્યો તો હતો, પણ કુંવરનો
ખૂની જાણીને મેં તેને ઊભો પણ રહેવા ન દીધો. હવે તમે
એની તપાસ પ્રણામમિત્રને ત્યાં કરો, કદાચ ત્યાં મળી જાય.

એટલે સૈનિકો પ્રણામમિત્રને ઘેર ગયા. તેણે કહ્યું કે-
કારભારી મારે ત્યાં નથી. સૈનિકોએ કડકાઈથી કહ્યું કે હોય
તો આપી દે, નહિતર ગુનેગાર બનીશ અને મારે સજા
બમવી પડશે. છતાં પ્રણામમિત્ર ઢીલો ન પડ્યો. જરાપણ
જામરાયા સિવાય તેણે કહી દીધું કે મારા ઘરમાં કારભારી
નથી. માટે તમે જીજે જાઓ. પણ જો નીકળશે તો માર્યો
જઈશ, એમ કહીને સૈનિકો નિરાશ થઈને રાજા પાસે પાછા
આવ્યા. રાજાએ કારભારીનો પત્તો આપનારને મોટું ઇનામ
પ્રદાનો દંદરો પીટાવ્યો.

આમ ત્રણે મિત્રોની કસોટી કરવાનું નાટક બજવી દીધા પછી કારભારીએ પ્રણામમિત્રને કહ્યું કે તમારી આત્મીયતા જોઈને હું ઘણો ખુશ થયો છું હવે એક કામ કરો. રાજા પાસે જઈને કહો કે કારભારીનો પત્નો હું આપુ પણ આપ કારભારીને ગુનેગાર ગણો છો તે બરાબર નથી કારણ કે રાજકુમાર તો સહીસલામત છે તેમનું ખૂન કારભારીએ કર્યાની જે વાત આપે સાંભળી છે તે પાયા વગરની છે. આપની આજ્ઞા હોય તો રાજકુમાર અને કારભારીને આપની સમક્ષ હાજર કરું.

નિહર પ્રણામમિત્ર તરત રાજા પાસે ગયો અને કારભારીએ કહેલી સઘળી વાત રાજાને જણાવી એટલે રાજાએ કુમાર તથા કારભારીને હાજર કરવાની આજ્ઞા કરી.

પ્રણામમિત્ર રાજાની આજ્ઞા લઈને ઘેર પાછો ફર્યો અને કારભારીએ કુમારને બોયરામાંથી બહાર કાઢીને પોતાની સાથે લઈને રાજા પાસે પહોંચી ગયો.

કુમારને સલામત જોઈને રાજાએ કારભારીને પૂછ્યું કે આ બધું શું નાટક છે? એટલે કારભારીએ સઘળો ખુલાસો કરીને રાજાના મનનું સમાધાન કર્યું. અને તે દિવસથી નિત્યમિત્ર અને પર્વમિત્રની સોબત છોડી દઈને, પ્રણામમિત્ર સાથેની મિત્રીને ગાઢ બનાવી દીધી.

આ વાતો મામિક છે, તેનો સાર ખરેખર ઉપકારક છે

કારભારી તે જીવ સમજવો.

નિત્યમિત્ર તે શરીર સમજવું.

પર્વમિત્ર તે સર્ગાવહાલા સમજવાં.

પ્રણામમિત્ર તે ધર્મ સમજવો.

રાજા તે કાળ સમજવો.

શરીર સાથે આપણે નિત્યનો સંબંધ છે. રાત દિવસ આપણે તેને સંભાળીએ છીએ. સમય થતાં તેને ખવરાવીએ છીએ તેમજ નવરાવીએ છીએ તેની તકલીફ દૂર કરવા માટે દાકતરોને ત્યાં દોડીએ છીએ, સગા ભાઈ કરતાં અધિક રૂનેહ તેને આપીએ છીએ. તેની સાથેની મૈત્રીને ટકાવી રાખવામાં કોઈ કચાશ રાખતા નથી. તેમ છતાં કાળ રૂપી રાજા કોપે છે, ત્યારે આ શરીર બેવફા બનીને આપણી મૈત્રીને હુકરાવી દે છે. એક સેકન્ડમાં આપણો સંગ છોડી દે છે. આપણે જંગલમાં હોઈએ કે ટ્રેઈનમાં-પણ ત્યાંથી આપણને ધર સુધી સાથ આપવા જેટલી પણ સહાનુભૂતિ બતાવતું નથી. કાળ રૂપી રાજાથી ડરીને તે તત્કાલ આપણો સાથ છોડી દે છે, થોડા સમય માટે સાથ આપવાની આપણી વિનંતીને હસી કાઢે છે.

તો આ મૈત્રી કેવી કહેવાય ? એક પક્ષીય જ ને ? એક હાથની તાળી જેવી જ ને ? આપણે તેને સાચવીએ, સંભાળીએ છતાં એ આપણી મુદલ દરકાર ન રાખે, એક મિનિટમાં મોં ફેરવીને ઉછું રહે. તો કયો શાણો માણસ ધર્મને બૂલીને

આવી મૈત્રી પાછળ દિવાનો બને? કોઈ જ નહિ. માટે જ શરીરને તપ-જપ શીલ-સદાચાર સત્કર્મ સચમ-સ્વાધ્યાયમાં જોડી દેવાની વાત પર ભાર મૂકાયો છે. ધર્મમાં સદાચાર કહે તો જ 'શરીરનું' માપસરનું 'પોષણ' ઓછું જીવે છે નહિ તો દુશ્મનને પોષવા જેવું છે.

હવે જોઈએ પર્વમિત્રનું સ્વરૂપ.

પર્વમિત્ર એટલે 'વારે-તહેવારે મળતા-સગાવહાલા આપણે લલે તેમને' 'સગા' અને 'વહાલા' કહીને મલકાતા હોઈએ પણ એ સગપણ અને વહાલપણ એકાંતે આત્માનું હિત કરવાની તાકાત નથી આ બધા સળધા માત્ર તહેવાર પૂરતા મર્યાદિત છે નિત્યમિત્ર શરીર આપણે સાથ છોડી દે છે એટલે આ સગાઓ પણ ચેરી સુધી વળાવીને પાછા જાય છે તેમજ તેમાંના કેટલાક સમશાન સુધી સાથે રહે છે. પણ તેમને 'આપણા' તો નજ કહેવાય આપણુ તો તે જ છે કે જે દેહ પડે પછી આપણી સાથે રહે, - આપણને સાથ આપે માટે જ કહ્યું છે કે 'તેરા હૈ સો તેરી પાસે, અંવર સખ અનેરા' અને તેથીજ દેહમા હુ પણાની મતિને મિથ્યા મતિ કહી છે સગાઓમાં 'મારા' પણાની સમજને મિથ્યા સમજ કહી છે. જીવનો સાચો સગો તો પ્રણામમિત્ર જ છે. કે જે કાળરૂપી રાજાના કાપથી કંપ્યા સિવાય જીવની મદદમાં હોતો રહે છે અને શરીર છુટી ગયા પછી પણ જીવ સાથેની મૈત્રીને બરાબર હીપાવે છે પાલોમાં પણ જીવનું હિત કરે છે.

પ્રણામમિત્ર એટલે નમસ્કારમિત્ર, ધર્મમિત્ર, કારણ કે
ત્રણ લોકમાં પ્રણામ ચાને નમસ્કારને પાત્ર શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ
ભગવંતો છે. તેમની સાથે મૈત્રી બાંધનારનું સદા મંગળ
થાય છે. કાળરૂપી રાજા પણ તેનું કશું બગાડી શકતો નથી.

શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ ભગવંતો બાવ હયાથી બરેલા છે.
તેમના આચારમાં અહિંસા ચોતપ્રોત છે. તેમના વિચારમાં
વિશ્વહિત વણાયેલું છે. તેમના શ્વાસોશ્વાસમાં બંધા જીવોના
હૃદયાણુનું ગીત સદા ગૂંજતું હોય છે. તેઓ સર્વ જીવોને
સ્વતુલ્ય જુએ છે, જાણે છે તેમજ તેમની સાથે તુલ્ય બ્યવ-
હાર રાખે છે. માટે તેમને જીવ માત્રના સાચા સગા કહ્યાં
છે. અને તેઓ સર્વ કાળમાં આ સગપણને સાચવે છે.
તેમને મન હઇને સંભારનારની મદદે પહોંચી જવામાં
તેમનાથી ચઢીઆતા કોઈ સગા ત્રિભુવનમાં છે નહિ, થયા
નથી અને થશે નહિ.

માટે આપણે સહુએ નિત્યમિત્ર રૂપ શરીર અને પર્વમિત્ર
રૂપ સગા વહાલામાં જ એકાંતપણે અટવાયા સિવાય, આ
નમસ્કારમિત્ર-પ્રણામમિત્ર સાથેની મૈત્રીને મજબૂત બનાવવી
જોઈએ.

આ મૈત્રીને મજબૂત બનાવવા માટે મન, વચન અને
તનને તેમની સેવામાં જોડી દેવા જોઈએ.

આ સેવાના રૂળરૂપે આપણને એક દિવસ જરૂર મુક્તિ
ના 'સેવા' માણવા મળશે અને જ્યાં સુધી મુક્તિરૂપી

મેવાની મિઠાશ માણવા નહિ મળે ત્યાં સુધી પણ આપણાં જીવનમાં આનંદ, મંગળ, સંતોષ, સફળતા તથા મરણ વખતે શાન્તિ, સમાધિ અને મર્યાબાદ પરલોકમાં બોધિ અને સફળતિ પ્રાપ્ત કરાવનાર થશે.

સાચો સગો તે કહેવાય કે જે હર હાલતમાં આપણી સાથે રહે. આપણને સાથ આપે. સંકટમાં આપણને સહાય કરે સોનુકૂળ સમયમાં આપણી ઊદ્ધિને બગડવા ન દે.

આવો સગો તે ધર્મ છે, શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ ભગવંતો છે. તેમને પ્રણામ નહિ કરીએ તો આપણા નસીબમાં જન્મ-જરા ને મૃત્યુનો માર જ રહેશે, મુશ્કેલીઓના વા-વટોળ રહેશે.

વિચારો ! શરીર સાથેની દોસ્તી સરવાળે શો લાભ કરે છે ? કાંઈ જ નહિ, જો તેને શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ ભગવંતો સાથેની દોસ્તીમાં નથી જોડાયું હોતું, તો તે માત્ર ગંદકીનું જ ઘર બનીને દુર્ગંતિનું કારણ બની રહે છે. શરીર પામ્યા નું સાચું ફળ તેને ધર્મ માર્ગમાં જોડાયું એટલું જ છે. તે જ રીતે જો આપણે ધર્મને વિચારીને માત્ર સગા વહાલાના વ્યવહારિક સંબંધમાં અટવાઈ પડીએ છીએ તો આપણે આપણી દુનિયામાં સાચા ધર્મ પ્રકાશને પ્રવેશ કરવા દેવા માટેની જોગવાઈ બંધ કરી દઈને જીવનને એક અંધારા ઝોરડા જેવું બનાવી દઈએ છીએ, ધર્મને બાધ ન આવે એટલાં જ વ્યવહાર હચિત છે. માટે આપણા બધા સગપણોનું મધ્યબિંદુ ધર્મ બનવો જોઈએ-નવકાર બનવો જોઈએ

પર તેઓ ચિંતન કરી રહ્યા હતા. રાજવીપણું એ માફ અસલ સ્વરૂપ નથી, એ સત્યમાં રાજા અડગ શ્રદ્ધાવાળા હતા. તેમના સ્વભાવમાં જીવહયા એવી સુંદર રીતે વણાઈ ગઈ હતી કે તેમને જગતના બીજા જીવો તરફ સ્વતુલ્ય ભાવ રહેતો હતો, એટલે કે જીવહયાના પાલનમાં તેઓ અજોડ લેખાતા હતા.

એક વાર દેવ સભામાં ઈન્દ્ર મહારાજે મેઘરથ રાજાની જીવહયાની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે, કોઈ માનવ તો શું પણ દેવ યા દાનવ પણ આ રાજાને જીવહયાના પાલનમાંથી ચલિત કરી શકે તેમ નથી. ધન્ય છે તેમની જીવહયાને.

સભામાં બેઠેલા એક મિથ્યાત્વી દેવથી આ પ્રશંસા સહન ન થઈ. રાજાની જીવહયાની કસોટી કરવાનો નિષ્ફળ કરીને તેણે પોતેજ એક સાથે બાજ અને પારેવાનાં રૂપ ધારણ કર્યાં.

ભયથી થરથરતું અને પાંખો ફફડાવતું પારેલું આગળ ઉડે છે. તેની પાછળ તેને હણવા માટે બાજ સડસડાટ જઈ રહ્યું છે, એમ કરતાં બન્ને પંખી મેઘરથ રાજા પાસે આવી પહોંચ્યાં.

ભયથી ફફડતું કબુતર પોતાના રક્ષણ માટે રાજાના ખોળામાં લપાઈ ગયું ને મનુષ્યની બાષામાં બોલ્યું કે હે દયાળુ રાજા ! હું તમારા શરણે આવ્યું છું. રાજાએ વહાલથી કબુતરના શરીરે હાથ ફેરવ્યો.

એટલે કબુતરનાં પછવાડે બાજ પક્ષી પણ તરત ત્યાં રાજા પાસે આવીને બોલ્યું કે, ઘણી મહેનતે માંડ હાથ ચડેલા મારા ભક્ષ્યને હે રાજા ! મને પાછો સોંપી દો.

રાબ્બએ કહ્યું કે આ કળુતર મારે શરણે આવ્યું છે, માટે તને હું પાછું ન સોંપી શકું. શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ મારો ધર્મ છે. વળી તું એ વિચાર કર કે તને જેમ તારો જીવ વહાલો છે, એમ આ પારેવાને એનો જીવ વહાલો હોય એ સ્વાભાવિક છે.

બાજ પંખી બોલ્યું કે હે રાજન ! જેમ તે પારેવું તમારે શરણે આવ્યું છે, તેમ હું પણ મારા બક્ષ્યની પાછળ પાછળ તમારા જ પાસે આવેલ છું માટે મારું બક્ષ્ય મને આપી દો, નહિતર હું બૂખે મરી જઈશ. કારણ કે સિંહ અને સિંચાણો (બાજ પક્ષી) દિવસો સુધી બૂખ્યાં રહે છે તો પણ અન્ન કે ઘાસ નથી ખાતા, માંસ જ અમારો આહાર છે. માટે ધર્મ-અધર્મનો વિચાર છોડીને તમારા બેળામાં રહેલા કળુતરને મારા હવાલે કરો.

રાબ્બ કહે છે કે, હવે કળુતર તો તને ઠાઈપણ સંયોગમાં નહિ મળે કારણ કે તે મારે શરણે આવેલું છે, પરંતુ જો તું સાચે જ બૂખ્યું હોય તો આ કળુતરના વજન જેટલું માંસ હું તને મારા શરીરમાંથી કાઢી આપુ, તે ખાઈને તું તારી ક્ષુધા શમાવ

બાજરૂપ ધારી દેવ રાજની વાત સ્વીકારી લીધી એટલે રાબ્બએ ત્રાજવા મંગાવ્યા. ત્રાજવાના એક પદ્ધામાં કળુતરને બેસાડ્યું અને બીજા પદ્ધામાં રાબ્બ મેઘરથે પોતાની સાથળ કાપીને માંસ મૂક્યું. પરંતુ કળુતરના રૂપમાં રહેલા દેવે

પોતાનું વજન વધારી દીધું એટલે દયાશૂરા રાજાએ પોતાના દેહના બીજા ભાગો કાપીને તે પદ્મામાં મૂકી દીધા, તેમ છતાં કબુતર વાળું પદ્મું નમતું જ રહ્યું. એટલે રાજા પોતે સામા પદ્મામાં બેસી ગયા. રાજાને આમ ન કરવા પ્રધાનો તેમજ સભાજનોએ ઘણા વિનવ્યા, પણ રાજા એકના બે ન થયા. કારણ કે તેમને નાશ પામવાના સ્વભાવવાળા શરીર કરતાં શાશ્વતી જીવદયા વધુ વહાલી હતી.

રાજા મેઘરથના આ લવ્ય ત્યાગ અને દયાથી પક્ષીરૂપધારી દેવ પણ અચ્ચો ખાચ્યો. તેણે જ્ઞાનબળે જોયું તો રાજાના જીવદયાના પરિણામ જુબ જ ઊંચા લાગ્યા.

રાજા મેઘરથના દૈવત આગળ દેવ ઝૂકી ગયો. તેણે પોતાની માયા સંકેલી લીધી બંને પંખી અલોપ થઈ ગયાં અને દેવે પોતાનું રૂપ ધારણ કરીને રાજાને નમસ્કાર કર્યા. તેમજ રાજાની ક્ષમા ચાચીને દેવલોકમાં પાછો ફર્યો.

ત્યાર પછી કેટલાક વર્ષ સુધી ન્યાયપૂર્વક રાજ્ય ચલાવી, સંસારના સ્વરૂપની અસારતાથી વૈરાગ્ય પામી, રાજા મેઘરથે પોતાના પુત્રને રાજ્ય સોંપીને દીક્ષા લીધી.

દીક્ષા લઈને મેઘરથ મુનિ શાસ્ત્રાલ્યાસ તેમજ આત્મરમણતામાં પરોવાયા. હુંક સમયમાં ૧૧ અંગનો અલ્યાસ પૂરો કરી તેમણે શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના આત્માને છાજતી રીતે વીસ સ્થાનકની વિધિપૂર્વક આરાધના કરી. ત્રણ જગતના

બધા જીવોને શાસનના રસિયા (સર્વિ જીવ કર્' શાસન રસી)
બનાવવાની ઉત્કૃષ્ટ બાવડયા બાવતાં તીર્થ'કર નામકર્મની
નિકાચના કરી.

આયુષ્ય પૂર્' થતાં કાળ કરીને મેઘરથ મુનિના આત્માએ
સર્વોર્થસિદ્ધિ વિમાનમાં દેવભવ ધારણ કર્યો.

આ વિમાનના દેવો નિયમા એકાવતારી હોય છે અને
૩૩ સાગરોપમનું આયુષ્ય, આત્મરમણતામાં સાર્થક કરે છે તે
રીતે મેઘરથ મુનિરાજનો આત્મા પણ ૩૩ સાગરોપમનું
આયુષ્ય પૂર્' થતાં ત્યાંથી રથવીને હસ્તિનાપુર નગરના રાજા
અશ્વમેનના મહારાણી અચિરાદેવીની કુક્ષિમાં પુત્રપણે અવ-
તર્યા પરમ કલ્યાણકારી પરમાત્માના જન્મ સાથે જ નગ-
રીમાં ફેલાઈ ગયેલો મરહૂનો રોગ શાન્ત થઈ ગયો તે
જોઈને તેમના માતા-પિતાએ તેમનું નામ શાન્તિનાથ રાખ્યું

નામ જેવા જ શુભના માલિક શ્રી શાન્તિનાથસ્વામી યુવા
વસ્થા થતા પિતાની ગાદી પર બિરાજમાન થયા, અને સ્વ
પરાક્રમ-બળે છ ખંડ પૃથ્વીને જીતી ચક્રવર્તી બન્યા.

ચક્રવર્તીની અફાટ રિદ્ધિ-સિદ્ધિ વચ્ચે પણ પ્રભુ જળ-
કમળવત્ નિર્દોષ રહીને ન્યાયપૂર્વક રાજ્ય ચલાવતા હતા.
૩૦/૨

પ્રભુનો દીક્ષાકાળ નજીક આવ્યો જાણી, લોકાન્તિક દેવોએ પ્રભુ પાસે આવી વર્ષોદાન દેવાની વિનંતી કરી. અપ્રમત્ત પ્રભુએ સળંગ એક વર્ષ સુધી દાનની સરિતા વહાવી પછી ચક્રવર્તીની સઘળી રિદ્ધિ સિદ્ધિનો સાપ કાંચળી ઉતારે તે રીતે ત્યાગ કરી દીધો અને અનેરા ઉલ્લાસમય વાતાવરણ વચ્ચે દીક્ષા અંગીકાર કરી.

દીક્ષા લઈને ઠેરઠેર વિચરતા પ્રભુએ સ્વ-પુરુષાર્થ ખળે ઘાતી કમોને ક્ષય કરીને લોકાલોક પ્રકાશ કેવળજ્ઞાન ઉપાન્ન્યું. પછી સ્વયં સંખુદ્ધ પરમાત્માએ દેવ રચિત સમવસરણમાં ખિરાળને તીર્થની સ્થાપના કરી અને મુક્તિલક્ષી ધર્મની દેશના આપી.

આ રીતે જગતના જીવોને ધર્મનો પ્રકાશ પીરસીને પરાર્થ વ્યસની શ્રી શાન્તિનાથ પરમાત્મા આયુષ્ય, નામ આદિ અઘાતી કમો ખપાવીને મોક્ષે સિધાવ્યા.

૧૬ મા શ્રી શાન્તીનાથ ભગવાનની આ કથામાંથી જે સાર ગ્રહણ કરીને ગાંઠે ખાંધવા જેવો છે તે ખરેખર સ્વ-પર હિતકારી હોઈને અહીં તે રજુ કરવામાં આવે છે.

તે સાર એ છે કે, જીવદયાનું જીવ સાટોસટ પાલન કરવામાં જ જૈનત્વની જીવંત જયોત જગતમાં ફેલાઈ છે. ફેલાઈ રહી છે અને ફેલાશે.

વિચારો, મેઘરથ રાજાએ શુવદયા પાળવાના અવસરને દેવો દીપાળ્યો? તે સમયે ન તેમણે દેહની પરવા કરી, ન રાજ્ય સુખની ખેવના રાખી. તેમણે ધાર્યું હોત તો બાજ પ'ખીને એક હાઠેટામાં ઉડાડી શક્યા હોત, પણ એ માર્ગ તેમણે ન લીધો. કારણ કે તેમ કરવામાં પણ શુવદયાનું મૌરવ હણાતું હતું, એટલે તેમણે બાજ અને કષ્ટતર ઉભયને ન્યાય મળે એવો ઉત્તમ માર્ગ સ્વીકારીને પોતાના દેહની મુઝાંને ઉતારી દીધી.

આપણા શુવનમા આવા 'અનેક ધર્મસંકટો આવતાં હોય છે, તે વખતે આપણે સ્વાર્થના પક્ષે રહીએ છીએ કે ધર્મના પક્ષે રહીએ છીએ તે આપણે ગંભીરતાપૂર્વક વિચારવું જોઈએ.

સ્વાર્થ આંધળો છે તેના પડખે ચઢવાથી શુવનતા મહાન આદર્શોનું મોત થઈ જાય છે અને ખાલી જોખા જેવું શરીર શેષ રહે છે

શુ દીડી કે કુજર, શુ બાજ કે કષ્ટતર, શુ રામ કે રંક, શુ સખળ કે નિખંજ, હરેકને પોતાનો શુવ વહાલો હોય છે એમ સમજીને આપણે શુવદયા પાળવામાં પૂરા શૂરા બનીને જગતમા શ્રી જૈન શાસનની પ્રભાવના કરતા રહીએ! શુવદયાના પાલન વડે દીપતા જૈન ધર્મને શુવ દયાના પાલન વડે વધુ દીપ્તિમંત બનાવીએ! શુવહિંસાની પ્રવૃત્તિઓથી ત્રિવિધે દૂર રહીએ અન્યને પણ એ પાપ પ્રવૃત્તિથી બચાવવા શક્તિ મુજબ સદા પ્રયત્નશીલ રહીએ

—: મુદ્રણસ્થાન :-

ભ ર ત ટ્રિ ન્ટ રી

૬૦ દાણાપીઠ પાછળ તળાવ,

પાલીતાણા [સૌરાષ્ટ્ર]

